Le salut pour compléter Dieu

MODE DE VIE

Auteur :- Sant Rampal Das

Disciple of

Swami Ramdevanand Ji Maharaj

Notre race est être vivant, l'humanité est notre religion
hindou,Musulman,Sikh,chrétien, il n'y a pas de religion séparée.

Vous devez regarder les discours spirituels du chef spirituel Sant Rampal Ji Maharaj sur nos chaînes YouTube :

Sant Rampal Ji Maharaj

L'ashram de Satlok

Prix caritatif - Rs 20/-
Prix de revient - Rs 30/-

Editeur :- Comité de promotion et toute la congrégation
Satlok Ashram, Tohana Road, Barwala, Hisar
District - Hisar (État - Haryana) Inde
Imprimantes Kabir, C-117, Secteur 3, Zone industrielle
de Bawana, Nouveau Delhi

Contact n° 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544,8222880545

E-mail :- jagatgururampalji@yahoo.com
Visitez-nous sur :- www.jagatgururampalji.org

-:CONTENU:-

Introduction

Le livre « Jeene Ki Raah (Mode de vie) » vaut la peine d'être gardé à chaque maison En le lisant et en le mettant en œuvre, vous resterez heureux, tant dans ce monde que dans l'autre Vous échapperez aux péchés et mettront fin à la discorde de la maison. Les fils et les belles-filles épouseront extraordinairement leurs parents par gratitude. Dieu résidera dans la maison. Les âmes maléfiques comme les esprits-fantômes, les crinières ne s'approcheront même pas de cette famille. Le dieu protégera cette famille fidèle. Les fils et les belles-filles épouseront extraordinairement leurs parents par gratitude. Dieu résidera dans la maison. Les âmes maléfiques comme les esprits-fantômes, les crinières ne s'approcheront même pas de cette famille. Le dieu protégera cette famille fidèle. L'adepte n'aura pas une mort précoce s'il lit ce livre et pratique dans la dignité en prenant l'initiation. Les familles ruinées deviendront prospères après avoir lu ce livre. Une famille qui aura ce livre, devra le lire.

En conséquence, l'ivresse sera automatiquement exemptée parce qu'il y a de telles preuves dans ce livre qui touchera son âme.

Il y aura tellement d'aversion pour l'alcool, le tabac et d'autres substances enivrantes que même en les nommant, l'âme tremblera. Toute la famille mènera une vie heureuse. Le chemin de la vie passera facilement parce qu'il deviendra clair.

Dans ce livre, vous trouverez toutes les informations sur – qui est le Dieu Complet ? Quel est Son nom ? Quelle est Sa manière d'adorer ? La vie humaine sera couronnée de succès. Il n'y aura pas de vice dans la famille. La grâce de Dieu se déversera toujours dessus. En obtenant la manière suprême de vivre, son voyage deviendra facile.

Celui qui ne gardera pas ce livre à la maison, il / elle en raison de ne pas obtenir la manière suprême de vivre, sera perdu sa / sa vie précieuse en errant dans la forêt du monde.

Après avoir atteint la demeure de Dieu, on n'aura rien d'autre que la repentance.

À ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'en ne trouvant pas la voie suprême de la vie, vous avez gaspillé votre vie. Alors vous ferez

appel à Dieu pour que – "Ô Dieu ! Donnez-moi une vie humaine de plus. Je ferai de la dévotion avec un cœur véritable. J'irai à la chorale associée aux bonnes personnes pour découvrir la vraie façon de vivre. Je resterai soumis à la dévotion pour toute ma vie. Je chercherai toujours mon bien-être. »

Les images marchantes de vos vies précédentes seront jouées dans la cour de l'âme suprême, dans laquelle chaque fois que vous avez obtenu une vie humaine, chaque fois que vous avez dit la même chose – 'Donnez-moi une vie humaine de plus ; je ne commettrai jamais aucun acte mauvais. Je ferai preuve de dévouement pour toute ma vie. Je ferai aussi mon travail pour gagner ma vie. En prenant la direction de l'initiation d'un saint complet, je me ferai sauver. Je ne répéterai jamais l'erreur que j'ai commise dans cette vie humaine. »

Puis Dieu dit : "En vous faisant des illusions, vous avez détruit ta vie, maintenant avec votre bagage de péchés, vous essayez de m'atteindre. Allez en enfer ! Errez dans quatre-vingt-quatre millions de types d'organismes vivants et le moment où vous atteignez la vie de l'homme (homme / femme) puis attentivement écouter les sermons des saints et vous faire sauver.

Les lecteurs sont priés qu'en lisant ce livre sacré, une centaine de générations à vous resteront heureuses, tant dans ce monde que dans l'autre. Considérant que c'est l'ordre de Dieu, toute la famille devrait le lire. On peut lire et d'autres peuvent écouter, ou tout le monde peut obtenir leur propre copie et le lire quotidiennement. Considérez chaque épisode écrit dans ce pour être vrai. Ne le prenez pas à la légère. Il n'a pas été inventé par un bouffon. Il a été écrit par l'esclave de Dieu Suprême, Rampal Das, de mon cœur avec le but du bien-être de l'humanité. Profitez-en pleinement.

Sat Saheb

Author: Daasan Das Rampal Das
Son/disciple Swami Ramdevanand ji
Satlok Ashram Barwala
District - Hisar, Haryana (India)

Deux Mots

Le parcours de vie d'une personne commence à la naissance. Sa destination est prédéterminée. Dans ce livre sacré, il y a une description détaillée du chemin de vie d'une personne. Le but d'un être humain (homme/femme) est d'atteindre le salut. Il y a des nids de poule et des épines de péchés et de bonnes actions sur son chemin. Sur le cheminement de notre vie , bien que nous fassions des efforts pour trouver le bonheur, la souffrance et les problèmes semblent venir tout naturellement. Au fait, les circonstances se produisent en raison des conséquences de nos bonnes ou mauvaises actions, ou des épines de nos péchés. Vous serez peut-être surpris de savoir que les bonnes actions mènent effectivement au bonheur (la paix intérieure) et que les péchés et les mauvaises actions sont en effet des obstacles créant les problèmes (perturbations mentales) et la souffrance humaine. Sa brève description : -

* **Une vie humaine est atteinte pour atteindre le salut en faisant l'adoration biblique de Dieu. La souffrance des actions pécheresses provoque l'entrave dans le dévouement. Par exemple, en raison des péchés, on souffre d'une maladie dans le corps, encourt des pertes dans le bétail et les cultures, et donc sa dette augmente. Une personne endettée reste inquiète jour et nuit. Elle ne peut pasz faire du dévouement (bhakti) en toute tranquillité. Après avoir pris l'initiation d'un saint Complet, Dieu Suprême élimine toutes les crises susmentionnées de ce dévot. Alors ce dévot commence à faire sa pratique religieuse avec plus de dévotion. Sa foi en Dieu augmente; devient ferme. Mais un dévot doit être livré à Dieu. Comme, une femme fidèle ne pense à personne d'autre que son mari, même dans ses rêves, pour satisfaire son désir sexuel, peu importe à quel point l'autre personne**

peut être belle. Son mari fait tous les efforts possibles pour lui fournir tout le confort. Il l'aime exceptionnellement. De même, après avoir pris l'initiation, une âme est unie à Dieu. Un sage épouse l'âme avec Dieu. Si cette âme humaine reste dédiée à son Mari Suprême/Maître Dieu comme une épouse fidèle, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas que son désir soit exaucé par un autre dieu/déesse, alors son Mari Suprême/ Maître Dieu balaie tous les obstacles, les épines des actions pécheresses, de son chemin de vie.

Le chemin de vie de cette âme devient facile et libre d'obstacles. Il / elle atteint facilement la destination. Que fait Dieu pour cette âme? Le sage qui s'appellait Sant Garibdas ji l'a décrit à partir de la connaissance acquise du Dieu Suprême qui s'appellait Kabir ji :

Garib, pativrata zameen par, jyon-jyon dhar hai paavae |
Samrath jhaadu det hai, na kaanta lag jaavae ||

Dieu suprême Kabir ji a déclaré que : -

Kabir, sadhak ke lakshan kahun, rahae jyon pativrta naari |
Kah Kabir Parmatma ko, lagae aatma pyaari ||
Pativrta ke bhakti path ko, aap saaf karey Kartar |
Aan upaasna tyaag de, so pativrta paar ||

Les péchés qui sont des obstacles sur le chemin du dévouement sont détruits en faisant le dévouement.

Kabir, jab hi Satyanaam hridya dharo, bhayo paap ko naash |
Jaise chingaari agni ki, padae puraane ghaas ||

Par conséquent, après avoir pris l'initiation d'un sage complet, tout le monde, femme-homme, des enfants (après l'âge de 3 ans), jeune et âgée, devrait certainement faire le dévouement.

*** Les bonnes actions sont aussi des obstacles sur le chemin du dévouement :-**

En raison de bonnes actions de la vie précédente, on a la

richesse dans la maison, a tous les conforts. Quelqu'un obtient une position élevée, ce qui est un obstacle dans la bhakti. Ce confort éloigne la personne de Dieu. Un tel confort est aussi un obstacle dans le chemin de la vie. Il déplace la destination de la réalisation de Dieu plus loin.

Kabir, sukh ke maathe patthar pado, naam hriday se jaavae |
Balihaari vaa dukh ke, jo pal-pal naam rataavae ||

Si vous essayez de raconter l'histoire de Dieu à une personne riche et hautement classée, il n'aura aucun intérêt à elle. D'autre part, discuter le sujet de Dieu avec une personne qui souffre des coups des actions pécheresses. Dites-lui que « Dieu enlève toutes les souffrances. Vous pouvez adorer Dieu. Voici, un tel homme de son village s'est réjoui de l'initiation du saint. Il souffrait aussi comme vous. Il était aussi en détresse comme vous. Donc, cette personne en deuil se dévoue.

Comment expliquer à une personne qui est heureuse? Il a un stock suffisant de bonnes actions. Ce riche, après avoir consommé les fruits de ses bonnes actions, étant devenu vide, et accumulant un bagage de péchés, après la mort, inclinant la tête, ira avec crainte à la cour de Dieu. Il aura la vie de chien, d'âne et de cochon. Contrairement à cela, une personne pauvre et en détresse après avoir adoré Dieu, en faisant la charité, deviendra heureuse dans la vie actuelle. En se sauvant des actions pécheresses, en chargeant un train de marchandises d'actes vertueux, enrichis de la richesse de l'adoration, on ira sans crainte à la cour de Dieu. Dieu l'embrassera. En accordant le salut à ce dévot, Dieu le rendra heureux pour toujours.

Si une personne heureuse riche et hautement classée commence aussi à suivre le chemin de la dévotion, alors sa tâche est accomplie; il n'y a pas d'obstacle au salut.

Question : Un homme a dit : « Je ne consomme aucune substance enivrante. Je suis loin de tous les vices. Je considère les sœurs et les filles des autres comme les miennes. Je ne commets aucun péché. Je n'ai pas besoin de faire preuve de dévotion. J'ai vu de tels hommes et

de telles femmes aller au discours spirituel qui avaient l'habitude de commettre toutes sortes de mauvaises actions, et avait une mauvaise réputation.

Réponse :- Il y a un terrain de deux acres. La terre d'un acre a été labourée et défrichée, c'est-à-dire qu'on a creusé les mauvaises herbes, les buissons et l'herbe, labouré avec une charrue ou un tracteur, mais les semences n'ont pas été semées.

Dans l'autre acre, toutes les mauvaises herbes, les buissons et l'herbe poussent. Ensuite, les deux sont inutiles. Si l'on labourait et défrichait l'autre acre, quelqu'un y semait du blé et ne semait rien dans la première terre défrichée, alors la deuxième terre est beaucoup plus utile que la première, qui a été laissée après le défrichage et aucune semence n'y a été semée.

Par conséquent, si vous êtes libre de défauts / vices, alors vous devrez semer la graine du dévouement. Seulement alors le champ comme votre corps se révélera bénéfique.

Ceux qui commettaient des actes répréhensibles ont acquis des connaissances. En quittant les méfaits, s'ils suivent le chemin du dévouement, alors ils ont changé leur mode de vie; ils l'ont nettoyé. Leur destination se rapproche.

Vous lirez plus loin qu'une prostituée a écouté le discours spirituel de saint Kabir et a changé son mode de vie. Prenant l'initiation, elle a commencé à aller au discours spirituel. Les gens de la ville n'ont pas aimé. Ils ont commencé à parler en chuchotant : « Les femmes infâmes vont au discours spirituel de Kabir. Ce n'est pas un bon saint. Seuls ces hommes et ces femmes vont à son discours spirituel. Ne laissez pas votre sœur ou votre fille y aller. En entendant ces points de vue des gens, certains dévots ont aussi commencé à parler la langue des gens du village à Sage. Alors le Suprême saint Kabir dit que : -

Kushti ho sant bandgi keejiye |
Je ho vaishya ko Prabhu vishwas, charan chit deejiye ||

Signification :- Si un dévot a la lèpre et qu'il a commencé à suivre la dévotion, alors la société dévote ne devrait pas le haïr. Ils devraient l'accueillir comme ils le font avec les autres dévots. Ils devraient le respecter, l'encourager. Sa vie sera couronnée de succès en suivant

la dévotion et sa maladie sera également guérie. De même, si une prostituée, une fille ou une sœur a pensé à faire preuve de dévotion ou à aller au discours spirituel, alors elle a développé la foi en Dieu. Si elle écoute les enseignements du discours spirituel, elle quittera son vice. Son bien-être sera fait. Les vices disparaîtront de la société. Si elle ne veut même pas aller au discours spirituel, alors comment arrivera-t-elle à connaître ses actions pécheresses?

Par exemple, si un chiffon sale n'entre pas en contact avec du savon et de l'eau, comment deviendra-t-il propre? Par conséquent, si cette femme infâme fait aussi dévouement , alors saluez-la aussi avec un respect particulier afin qu'elle n'hésite pas à venir au satsang. Si vous voulez l'arrêter, alors vous encourrez le péché. Pour connaître l'histoire plus loin, lire dans ce même livre « Way of Living » sur Page 142, dont le titre est « Tests of disciples by Kabir Ji ».

La même preuve est également dans Shrimad Bhagavat Gita Chapitre 9 Vers et 30. Il est écrit que même si quelqu'un est une personne très méchante, mais il a commencé à faire bhakti de Dieu avec la foi, alors il devrait être considéré comme équivalent à un Mahatma. Il sera réformé après avoir écouté les points de vue des saints, et il obtiendra son bien-être fait. Par conséquent, un être humain après avoir acquis le refuge d'un Guru devrait certainement faire bhakti de Dieu, les actes de bonne foi et la charité.

Le vénérable Dieu suprême s'appelant Kabir a déclaré que :

Kabir, maanush janm durlabh hai, mile na baaram-baar |
Tarvar se patta toot girey, bahur na laage daar ||

Signification :- Saint Kabir a expliqué que O être humain! Cette vie humaine (homme/femme) est obtenue avec une grande difficulté après les époques. Elle n'est pas obtenue à plusieurs reprises. Restez sur le chemin de la dévotion de Dieu et accomplissez des actions de bon augure pendant que vous êtes dans ce corps ; autrement, une fois que ce corps aura fini, vous ne pourrez plus atteindre le même état, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus atteindre le corps humain. Comme une feuille qui se détache d'un arbre ne se rattache pas à la même branche.

Par conséquent, ne perdez pas cette opportunité de vie humaine.

Saint Kabir Ji a alors dit que : -

Kabir, maanush janm pay kar, nahin ratae Hari naam |
Jaise Kuaan jal bina, banvaya kya kaam ||

Signification :- Si on ne consacre pas pendant la vie humaine, alors cette vie est comme un beau puits sans qualités. Si un puits n'a pas d'eau, ou qu'il a de l'eau, mais qu'il est salé (ne mérite pas d'être bu), on l'appelle encore un puits, mais il n'a pas les mérites d'un puits. De même, si un être humain ne suit pas le chemin de la dévotion alors il / elle est également appelé être humain, mais il / elle n'a pas les qualités d'un humain.

Quelqu'un est en bonne santé en raison des actes de bon augure et de mauvais augure accomplis dans les vies précédentes. Soudain, il tombe malade et après avoir dépensé des roupies plus de lakhs pour le traitement, meurt. Quelqu'un est malade de naissance. Après avoir souffert tout au long de sa vie, il meurt. Quelqu'un est pauvre. Quelqu'un naît riche. Quelqu'un a des garçons et des filles, et quelqu'un n'a pas d'enfants. Quelqu'un n'a que des filles et n'a pas de fils même s'il le souhaite. Un être humain supporte tout cela à la suite des actes accomplis dans les vies précédentes. Jusqu'à ce qu'on recommence la dévotion, on continue à obtenir ce qui est déjà destiné. Quand on commence à être un dévot selon les règles après avoir pris l'initiation d'un Sage complet, puis en raison d'une recrudescence dans les actes de bon augure, la période de souffrance commence à se convertir en bonheur.

Croyance commune de la vie humaine

Jusqu'à ce que l'on obtienne la vraie connaissance spirituelle, la croyance d'un homme ordinaire est que :

1. en grandissant, après avoir fait des études et trouvé un emploi, je me marierai et je m'occuperai de ma famille. Je fournirai des études supérieures à mes enfants. Ensuite, ils obtiendront des emplois. Ensuite, nous les marierons. Dieu accordera des enfants à nos enfants. Et c'est ainsi que notre devoir sera terminé. De nombreuses fois, les personnes âgées du village aussi bien que le village voisin

se rassemblaient et demandaient sur le bien-être de l'autre. L'un d'eux a dit : « Par la grâce de Dieu, j'ai deux fils et deux filles, j'ai travaillé dur pour les élever et les éduquer. Je les ai aussi mariés. Maintenant, ils ont des fils et des filles. Ma tâche a été accomplie. J'ai eu 75 ans. Maintenant, je peux mourir; ma vie a été couronnée de succès. L'héritage a commencé; mon nom restera dans le monde.

Interprétation : - Tout ce qui a été obtenu dans le mentionné ci-dessus compte a été prédéterminé dans le destin. Rien de nouveau n'a été obtenu.

Un homme s'est marié et a eu une fille. Il a été une croyance de la société humaine que si l'on n'a pas un fils, son clan ne se propage pas. (Mais du point de vue de la connaissance spirituelle, il n'y a aucune différence entre un fils et une fille.) Il espérait que le prochain enfant serait un fils. Le second était aussi une fille. Ensuite, il espérait qu'à la troisième occasion, Dieu lui accorderait un fils. Le troisième était aussi une fille. De cette façon, il a eu cinq filles. Il n'a jamais eu de fils. Il ressort clairement de cet exemple que ni l'un ni l'autre n'obtient ce que l'on veut, ni ce que l'on fait. Ce qui est arrivé était destiné à arriver. C'est la règle de Dieu. Le corps humain devrait prendre l'initiation du saint complet dans la naissance présente et effectuer la dévotion et effectuer les dons vertueux, les religions et les bonnes actions, sinon les mérites de la naissance précédente seront exemptés dans cette vie humaine et un aller vide..remis à la cour de Dieu. Ensuite, vous devez faire l'expérience de la vie des animaux, etc.

Par exemple, Un fermier sème du blé, des pois chiches, etc., dans son champ. Puis, après avoir travaillé fort et les avoir fait mûrir, il les ramène à la maison et les stocke dans sa réserve. S'il ne sème pas à nouveau les graines et ne prépare pas une récolte, et ne mange que le blé et les pois chiches de l'année précédente, il n'aura actuellement aucun problème parce que le blé et les pois chiches de l'année précédente sont encore présents, mais un jour ces grains déjà stockés finiront et cette famille de l'agriculteur deviendra pauvre. De la même manière, tout ce qui est obtenu dans la vie humaine est une collection des vies précédentes. Si on ne va pas pour la dévotion

et les actes de bon augure dans le temps présent, alors la vie future deviendra l'enfer.

Après avoir acquis la connaissance spirituelle, un homme comme un sage fermier sèmera la récolte de la charité, des actions méritoires et la récitation de mantra chaque année en chaque saison, et la consumera après l'avoir stockée dans sa maison, et se soutiendra également en le vendant, c'est-à-dire après avoir pris l'initiation d'un saint Complet, il recueillera sa richesse du dévouement en faisant l'adoration et la charité dans chaque fraternité comme dit le Sage. C'est pourquoi un Saint Suprême enseigne le chemin de la vie à un être humain. Elle est basée sur la vraie connaissance spirituelle qui est certifiée par toutes les saintes écritures.

Comme, dans le récit ci-dessus, une personne âgée a dit : « Élever tous mes enfants, je les ai épousés. Le but de ma vie humaine a été atteint; ma vie a réussi. Maintenant, je n'ai pas peur de mourir.» Il faut tenir compte du fait qu'il n'a dépensé que ce qui avait été accumulé auparavant. Il n'a rien fait pour l'avenir. En conséquence, sa vie humaine a été gâchée.

Kabir Ji a dit que :-

Kya maangu kuchh sthir na rahayi, dekhat nain chalaa jag jaayi |
Ek lakh poot sawa lakh naati, us ravan kae deeva na baati ||

Signification :- Si une personne veut maintenir sa ligne familiale pour toujours à travers un fils, alors c'est son idée fausse. Comme, le roi Ravan du Sri Lanka avait un lakh fils et un lakh vingt-cinq mille petits-fils. Actuellement, il n'y a même pas une seule personne de sa famille (lignage) pour même allumer une lampe à la maison. Tous ont été tués. Par conséquent, Ô homme! Qu'est-ce que vous demandez à Dieu qui n'est même pas permanent ? Ce désir a surgi en raison du manque de connaissance spirituelle. Dieu vous donne ce qui est dans votre destin. Rien ne se passe à la suite de vos efforts. Si nous croyons la déclaration de ce vieil homme qu'en ayant un fils, sa lignée familiale se propage et son nom reste dans le monde. Dans un village, il n'y avait initialement que quatre-cinq personnes. Des centaines de familles ont été formées à partir de leurs descendants. Leur lignée familiale continue. Leur nom continue aussi dans le monde. Mais à

cause de ne pas faire le dévouement selon la méthode mentionnée dans les écritures saintes, selon la règle de Dieu que le gentil homme peut souffrir quelque part dans la vie d'un âne. En propageant le clan de l'âne, il naîtra comme un chien. Puis, en propageant ce clan, il naîtra dans la vie d'autres créatures et souffrira pour des naissances infinies. L'important est qu'une personne dans la vie humaine, tout en faisant des tâches mondaines, devrait également effectuer la tâche de l'auto-bien-être. En conséquence de laquelle les coups des péchés précédents sur le point de frapper la famille seront également évités. La famille restera prospère. Autrement, en raison des résultats de bonnes et des mauvaises actions, on doit supporter par intermittence les ravages du bonheur et des douleurs.

Une fois, cet auteur qui s'appelait « Das » faisant un Discours Spirituel + Récitation d'un Livre Saint (Satsang-Paath) de trois jours dans un village. Un parent de cette même famille a amené un garçon de quatre ans avec lui. Au cours d'une conversation, il a dit : « J'ai eu quatre fils et deux filles. Je les ai tous épousés. Peut-être que personne n'était aussi heureux que moi dans le village. Puis les choses ont atteint un tel laissez-passer que dans deux ans ma famille a été ruinée. Deux fils allaient sur leur moto à leurs beaux-parents. Ils sont morts dans un accident. Leurs femmes se sont mariées dans d'autres villages. Un an plus tard, la nuit, un autre fils a été piqué par un serpent sur le tube bien dans le champ. Il a été trouvé mort. A cause de cette tragédie, le quatrième fils est mort d'une crise cardiaque. Toutes les belles-filles ont aussi quitté la maison. Ma femme a été dérangée mentalement. Il s'agit du fils de ma fille aînée. Je passe mes journées avec lui. J'ai gardé ma fille à la maison.» C'est une demande aux chers lecteurs qui agissent avec discrétion et acquièrent le vrai chemin de la vie humaine. Certainement, suivre le chemin du dévouement.

Que vous ayez un enfant ou non est basé sur les actes de vos vies antérieures. Si l'enfant ne connaît pas la pratique religieuse correcte et les actes méritoires, peu importe à quel point il est noble, il commettra certainement une erreur un jour. Tout cela se produira à cause de l'effet des péchés. Une personne a dit : « Mon beau-père

était un fermier du clan « JAAT » et possédait quatre acres de terre. En travaillant dur jour et nuit, il acquit au total seize acres de terre, c'est-à-dire qu'il en acheta douze autres. Il eut quatre fils et une fille. Il les épousa tous. À l'âge de soixante ans, mon beau-père souffrait d'un accident vasculaire cérébral. Les quatre fils vivaient séparément.»

« Pendant quelques jours, il est resté avec son fils aîné. Mais seulement après six mois, ses vêtements ont commencé à sentir. Puis il est resté chez le troisième fils. Après quelques jours, il a aussi abandonné. De cette façon, les quatre fils étaient frustrés de s'occuper de lui. Le conseil de village, avec le motif de faire mon beau-père soigné, a décidé de donner deux acres de plus de terre à ce fils qui le servirait. Attiré par cela, le plus jeune fils accepte de prendre soin de lui. Après six mois, il dit que ce n'est pas ma tasse de thé. Les parents se réunissent. Ils ont conseillé tous les enfants de toutes les façons possibles, mais personne n'était prêt à prendre soin de lui. » Ce fervent disait : « Mon beau-père ne pouvait même pas parler. Lorsque son jeune petit-fils est venu devant lui, puis en bougeant son cou, il a indiqué « Venez me voir, je vais vous faire un câlin. » C'est l'idée fausse. Des fils ont apporté des lauriers et maintenant des petits-enfants sont en attente! Un serviteur a été gardé pour lui en donnant ces deux acres de terre sur le contrat, et il a eu une mort terrible.

Pensez juste que même si une telle personne travailleuse avait cette connaissance que sans dévouement et les actions méritoires, une vie humaine devient l'enfer, alors au moins avec cela il aurait aussi fait le dévouement de Dieu et n'aurait pas souffert une telle situation. Ses enfants l'auraient également servi. Ces enseignements mêmes sont donnés dans le discours spirituel. Les dévots sont enseignés la leçon de la bonté et des actes méritoires. Pendant le discours spirituel, des personnes âgées, des personnes malades, handicapées, des femmes avec de jeunes enfants, des sœurs et des filles viennent à l'ashram (un endroit où un groupe d'hindous vivent ensemble loin du reste de la société, ou un endroit où les hindous peuvent aller pour prier). Des hommes et des femmes dévoués sont délégués dans

l’ashram pour s’occuper des personnes âgées en visite, des malades et d’autres personnes sans défense. Ils leur donnent un bain, laver leurs vêtements, et apporter la nourriture bénie de la cuisine, ils les nourrissent dans le hall (Pandal) où ils sont assis. Ils leur servent du thé et du lait chez eux. Il suffit de penser que ces enfants (qui vont au discours spirituel) et les filles, les sœurs, les mères et les frères dévots, qui servent les personnes non apparentées qui viennent au discours spirituel, serviront leurs propres parents, frère-sœur, père et mère-dans leurs maisons avec la même attitude, parce que cela devient leur nature. Ils sont remplis de compassion dans leur cœur. Ils connaissent parfaitement la règle de Dieu. Dans la discussion précédente au sujet de l’agriculteur qui a travaillé fort et qui a été ignoré par ses enfants, si ces fils et ces belles-filles avaient assisté au discours spirituel, ils auraient pris beaucoup de soin de leur père. Si ce fermier avait fait le dévouement de Dieu, son corps serait resté sain et grâce à son dévouement, impressionné par la splendeur du culte qu’il accomplit, sa famille l’aurait automatiquement respecté. Par exemple, les moines ou les saints ne font que le dévouement. Par conséquent, tout le village les sert et les respecte. De même, en faisant le dévouement, la puissance de Dieu inspire automatiquement les autres et crée des circonstances favorables pour le dévot. C’est pourquoi, les saints exhortent à faire le dévouement. Le mode de vie devient bon à travers le discours spirituel.

Le saint suprême Kabir a alors déclaré que : -

Kabir, kaya teri hai nahin, maya kahan se hoye |
Bhakti kar dil paak se, jeevan hai din doye ||
Bin updesh achambh hai, kyon jivat hain praan |
Bhakti bina kahan thaur hai, ye nar naahin paashaan ||

signification :- Dieu Kabir dit cela – O homme innocent ! Je suis surpris que l’espérance avec laquelle vous vivez sans prendre l’initiation d’un gourou. Même votre corps n’est pas le vôtre; vous devrez abandonner cela aussi quand vous mourrez. Alors comment la richesse peut-elle être la vôtre?

Ceux qui n’ont pas cette prise de conscience que sans le dévouement un être vivant n’a pas de répit, ils ne sont pas humains, ils sont des

pierres. Leur intellect a été soumis. Le saint Kabir Ji a alors dit que :-

Définition de travail forcé «Bégaar» : -

Agam nigam ko khoj le, buddhi vivek vichaar |
Uday-ast ka raaj miley, to bin naam begaar ||

Signification :- Dans les temps anciens, il n'y avait pas de jeeps, voitures etc. véhicules dans les postes de police. Lorsque la police a dû faire une descente dans un endroit, elle s'est servie avec force d'un propriétaire privé de trois ou de quatre roues et, assis dans son véhicule (trois ou quatre roues), elle l'a amené où elle voulait. Le conducteur était propriétaire du trois-roues et il ne payait que l'essence ou le diesel. Il n'avait même pas l'habitude de gagner sa vie ce jour-là. La police lui faisait conduire ici et là toute la journée. Un homme ordinaire avait l'habitude de penser que ce conducteur de trois-roues va gagner beaucoup d'argent aujourd'hui; il a conduit toute la journée. Mais seul le conducteur savait ce qui lui était arrivé ce jour-là. Il a fait le travail forcé avec de plein effort, pas de résultat «Bégaar». De même, les rois au lieu de faire le dévouement dans cette naissance terminent leur vie seulement dans le maintien de leurs royaumes, donc ils font le «Bégaar». On devient un roi à la suite des actes méritoires accomplis dans la vie précédente. Il consomme les fruits de ces actions méritoires dans la vie actuelle. Le public pense que le roi s'amuse. D'un point de vue spirituel, il fait le travail forcé «Bégaar». Il ne fait pas de dévouement. Si une personne ne fait pas de dévouement en prenant l'initiation d'un sage complet, alors même si elle obtient un royaume de la terre entre le lever du soleil et le coucher du soleil, c'est-à-dire du monde entier, il fait encore un effort futile comme ce trois-roues propriétaire. Il ne gagnera rien. Par conséquent, que ce soit le roi ou le public, riche ou pauvre, tout le monde devrait refaire le dévouement. Seul le dévouement rendra leur avenir brillant.

Le Saint Kabir a expliqué la vraie connaissance spirituelle « Tatvgyan » à son disciple qui s'appelait Sant Garibdas Ji, qui est comme suit :- (Rag Aasavari Hymn No. 1)

Man tu chal re sukh ke sagar, jahan shabd sindhu ratnagar | (tek)
Koti janm tohe martaan hogey, kuchh nahin haath lagaa re |

Kukar-sukar khar bhayaa baure, kaua hans buga re || (1)
Koti janm tu raja kinha, miti na man ki asha |
Bhikshuk hokar dar-dar handya, milya na nirgun rasa || (2)
Indra Kuber Ish ki padvi, Brahma, Varun, Dharmaraya |
Vishnunaath ke pur koon jakar, bahur apootha aya || (3)
Asankhya janm tohe martey hoge, jivit kyun na marae re |
Dwadash Madhya mahal math baure, bahur na deh dharae re || (4)
Dojakh bahisht sabhi tae dekhe, raaj-paat ke rasiya |
Teen lok se tript naahin, yeh man bhogi khasiya || (5)
Satguru milae to ichchha metaen, pad mil padae samaana |
Chal hansa us lok pathaaun, jo aadi amar asthana || (6)
Chaar mukti jahan champi karti, maya ho rahi daasi |
Das Garib abhay pad parsae, milae Ram Avinashi || (7)

Signification du discours de Sukshm Ved :-

Traduction du discours :- En faisant âme et (homme) esprit comme des personnages, Le saint « Sant Garibdas ji » a conseillé l'être humain du monde. Il a dit : «Ce monde est une demeure de chagrin. Il y a un autre monde séparé de celui-ci où il n'y a pas de misère. Cet endroit est (Demeure Suprême Éternelle = Satyalok), et le Dieu là (Dieu Suprême Immortel) est l'océan du bonheur.

Une brève définition de l'Océan du bonheur, c'est-à-dire du Dieu immortel et de son royaume Amar Lok (Lieu éternel) :-

Sankhon lehar mehar ki upjaen, kehar nahin jahan koyi |
Das Garib achal avinashi, sukh ka sagar soyi ||

Signification :- Quand je (auteur) suis seul, alors parfois de telles émotions surgissent en moi. À ce moment-là, tout le monde semble être à moi. Peu importe combien on m'a tourmenté, je ne développe pas la haine envers eux. Je développe la miséricorde envers tous. Cet état ne dure que quelques minutes. On l'appelle le « lehar de mehar » (vague de miséricorde). Chaque âme éprouve cette quantité de bonheur après être allée à Satlok, c'est-à-dire à la Demeure Suprême Éternelle. De telles émotions continuent à surgir dans l'âme. Quand cette émotion disparaît de mon âme, alors ce même état misérable commence – « Pourquoi a-t-il dit cela ? Cette personne n'est pas gentille. Cette perte s'est produite. Que s'est-il passé?» C'est ce qu'on

appelle la vague (Kehar ki Lehar) de catastrophe (misère).

Des vagues infinies de miséricorde surgissent dans ce Satlok. Il n'y a pas de désastre (terrible misère) là. En tant que tel, il n'y a pas de misère dans Demeure Suprême Éternelle « Satlok ». Le sens de « Kehar » est terrible. Par exemple, dans un village, en raison de conflits mutuels, les rivaux ont tué trois membres de la famille adverse; à quelque endroit des milliers de personnes sont tuées dans un tremblement de terre; c'est là qu'on dit que - catastrophe est survenue. Dans le discours ci-dessus, une brève définition de l'océan de bonheur a été donnée. Il a été dit que, que la Place Éternelle est immuable, indestructible, c'est-à-dire, ne se détruit jamais, et le Dieu Suprême qui vit là est immortel. Ce lieu et le Dieu Suprême est l'océan du bonheur. Par exemple, lorsqu'un navire s'éloigne de 100 ou 200 km de la rive du port, les passagers ne voient rien d'autre que l'eau, c'est-à-dire l'océan. De même, il n'y a rien d'autre que le bonheur dans Demeure Suprême Éternelle (Satyalok), c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine là.

Maintenant, la traduction du discours mentionné précédemment est en cours :-

Man tu chal re sukh ke sagar, jahan shabd sindhu ratnaagar | (tek)
Koti janm tohe bharmat hoge, kuchh nahin haath lagaa re |
Kukar-sukar khar bhayaa baure, kaua hans buga re ||

Signification :- Saint suprême Kabir a expliqué Sukshm Ved à Son âme vertueuse Garibdas ji. En faisant l'âme et (l'homme) esprit comme des personnages, Sant Garibdas ji (du village Chhudani, district-Jhajjar, État-Haryana), expliquant les souffrances du Lok de Kaal Brahm et les joies de Satlok, ont inspiré l'être humain du monde à pratiquer le véritable culte mentionné dans les saintes écritures pour aller dans cette demeure suprême. « Man tu chal re sukh ke sagar », signifie, Ô homme (mental)! Venez à la Demeure Suprême Éternelle où le mot (Shabd) ne se détruit pas. Par conséquent, le sens de « Shabd » est de faire avec l'éternité que, ce lieu est un océan (Sindhu) de l'éternité, et est un dépôt (Aagar) /mine de salut comme la pierre précieuse. Dans ce Lok de Kaal Brahm, vous avez même fait du dévouement, mais parce que vous n'avez pas trouvé un Saint

Tatvdarshi qui dit le culte basé sur les écritures, vous avez erré pendant des millions de naissances. Tu passes ta vie à accumuler des millions et des milliards de roupies, et tu meurs. Vous avez quitté le monde en laissant derrière vous la richesse accumulée que vous avez obtenue à la suite des actes précédents. Les péchés que vous avez encourus en accumulant cette richesse sont allés avec vous. Dans cette vie, vous n'avez pas pratiqué le culte basé sur les Écritures en prenant l'initiation d'un saint Tatvdarshi. En conséquence, vous êtes allé les mains vides. Vous avez acquis de la richesse en échange des actions méritoires précédentes. Cette richesse est restée ici. Vous n'avez rien obtenu. Vous avez eu les péchés d'accumuler la richesse et de ne pas faire le culte basé sur les Écritures.

Pour laquelle, vous avez souffert dans la vie de kukar = chien, khar = âne, sukar = porc, kaua = corbeau, hans = un oiseau qui ne mange que des perles dans un lac, buga = oiseau de héron etc.

Koti janm tu raja kinha, miti na man ki asha |
Bhikshuk hokar dar-dar handya, milya na nirgun rasa ||

Traduction :- Ô Être Humain ! Vous avez pratiqué une pratique religieuse extrêmement difficile de Kaal (Brahm). Renonçant à la maison, vous résidiez dans la jungle. Puis vous vous êtes promené dans les villages et les villes de porte en porte. Un adorateur qui est absorbé par le culte dans la jungle se rend au village ou à la ville voisine pour obtenir l'aumône. S'il n'obtient pas l'aumône complète d'une maison, il se rend dans d'autres maisons pour aller chercher de la nourriture et retourne ensuite dans la jungle. Parfois, les adorateurs apportent l'aumône un jour et puis subsiste sur ce seul pendant deux trois jours. Un mouchoir mince comme le tissu est appelé un tamis. Pliant les miches de pain dans ce tissu mince (tamis), ils les attachent aux branches d'un arbre. Ces miches de pain deviennent sèches. Ils les mangent en les ramollissant en les trempant dans l'eau. Sauvant le temps perdu à mendier pour l'aumône, ils consacrent ce temps au culte de Kaal Brahm. Le sens est que pour se débarrasser de la naissance et de la mort, c'est-à-dire pour atteindre le salut complet, ils accomplissaient une pénitence intense selon la méthode mentionnée dans les Védas et Lokved (folklore). Parce

qu'ils n'ont pas trouvé un saint Tatvdarshi « l'histoire epique », ils n'ont pas trouvé le Nirgun Rasa « les sentiments arbitraires », c'est-à-dire la connaissance cachée qui s'appelle Tatvgyan «la philosophie », parce qu'elle est mentionnée dans Yajurved Chapitre 40 Mantra 10 et dans le résumé des quatre Védas, Shrimadbhagavat Gita Chapitre 4 Versets 32 et 34 que la connaissance détaillée des yagyas, c'est-à-dire les rituels religieux que le Sachidanand Ghan Brahm, c'est-à-dire, Param Akshar Brahm raconte en prononçant de Sa bouche de lotus est Tatvgyan, c'est-à-dire, Sukshm Ved. Le Donneur de la connaissance de Gita « le livre sacré des hindous ». Brahm, a déclaré que vous pouvez comprendre que Tatvgyan en allant aux Tatvgyanis (Knower du Tatvgyan). En se prosternant devant eux et en posant poliment une question, ces saints « Tatvdarshi » qui sont bien versés avec l'essence de Dieu, vous instruira sur « Tatvgyan ». Cela prouve que ni le Tatvgyan dans les Védas, ni dans la Gita. Si elle avait été là, Brahm aurait prononcé un chapitre de plus. Il aurait pu dire que lire le Tatvgyan dans ce chapitre. Sant Garibdas ji sur l'ordre de (homme) esprit a conseillé les êtres humains que, à cause de ne pas trouver que Nirgun Rasa, qui est, Tatvgyan, en adorant Kaal Brahm, vous êtes devenu un roi dans des millions de naissances. Néanmoins, le désir de l'esprit n'a pas pris fin parce qu'un roi pense qu'il y a du bonheur dans le ciel; il n'y a pas de bonheur dans ce royaume; il n'y a pas de paix.

Signification de Nirgun Rasa :- Le sens de Nirgun est que la chose est présente mais son bénéfice n'est pas récolté. Les fruits et l'arbre sont en forme de Nirgun dans la semence de l'arbre. Après avoir semé cette graine dans le sol et l'avoir irriguée, on obtient cette chose Sargun (arbre, fruit d'arbre). En raison de ne pas avoir cette connaissance, nous restons dépourvus du fruit et de l'ombre du manguier. Rasa = difficulté, c'est-à-dire une tâche compliquée. Dans Sukshm Ved, le Dieu Suprême Kabir a déclaré que :-

Nau man (9 maund = 360 kg) suie (fil brut) = (9 fils maund)

Kabir, nau man soot ulajhiya, rishi rahey jhakh maar |
Satguru aisa suljha de, uljhe na dooji baar ||

Traduction :- Le Saint Suprême Kabir a dit que les neuf fils maund

de la connaissance spirituelle sont enchevêtrés. Il était utilisé pour prendre les tisserands plus d'une journée pour démêler un kilogramme de fil emmêlé. Si le fil s'est rompu pendant le dégagement, le tissu a utilisé pour obtenir un nœud en elle. Personne n'avait l'habitude d'acheter un tissu avec un nœud. Par conséquent, Saint Suprême Kabir tisserand a expliqué en donnant l'exemple précis des tisserands que personne utilisé pour démêler un fil excessivement emmêlé. La connaissance spirituelle est exactement comme ce neuf maund de fil enchevêtré qu'un sage, c'est-à-dire qu'un Saint Tatvdarshi démêlera de telle manière qu'il ne s'empêtrera plus jamais. En faisant l'adoration basée sur la connaissance spirituelle enchevêtrée, c'est-à-dire, selon le Lokved (folklore), nous sommes allés au ciel et à l'enfer, sommes allés aux quatre-vingt-quatre millions de types de créatures, ont acquis le royaume d'un morceau de terre sur la terre, ou le royaume des cieux, et puis en retombant dans le cycle des morts et des renaissances, nous avons souffert les uns après les autres. Mais en pratiquant selon la loi décrite dans les Védas de Kaal Brahm, il n'a pas atteint la paix ultime et la demeure suprême éternelle qui est dit dans Gita chapitre 18 verset 62, ni la position suprême de Dieu est revenu au monde, qui est dit dans Gita chapitre 15 verset 4. L'avantage suivant est obtenu par le culte de Kaal Brahm.

Speech no. 3:-

Indra-Kuber, Ish ki padvi, Brahma, Varun, Dharmaraya |
Vishnunaath ke pur koon jakar, bahur apootha aya ||

Traduction :- En pratiquant Kaal Brahm, le chercheur reçoit également le poste d'Indra. Indra est le bureau du roi du ciel. Il est également appelé Devaraj, le roi des divinités et le roi des dieux « surpati ». Il est également maintenu par le département d'irrigation, c'est-à-dire le ministère de la pluie.

Question :- Comment acquiert-on la position d'Indra?

Réponse : - Une « cérémonie sacrificielle religieuse » «Dharm Yagya» est accomplie soit en pratiquant la méditation excessive (robinet) ou en exécutant une (yagya) cérémonie sacrificielle avec cent maund (4 mille kg) de beurre clarifié « ghee » de vache ou de bison. En exécutant cent tels Dharm Yagyas ininterrompus, un adorateur

atteint la position d'Indra. Si pendant la méditation ou la cérémonie sacrificielle, il y a violation de convention, alors la méditation ou la cérémonie sacrificielle doivent être faites à nouveau. On obtient ainsi la position d'Indra.

Question :- Quel est le régime d'Indra ? À quelle vie va une âme en quittant le poste d'Indra après sa mort ?

Réponse :- Indra reste sur le poste du roi du ciel pour 72 Chaukadi, soit 72 Chaturyug. Un Chaturyug se compose de Satyayug+Tretayug+Dwaparyug et Kalyug, soit 1728000+1296000+864000+432000 respectivement. La période combinée de Satyayug «ère de vérité »+Tretayug « ère de deuxième » +Dwaparyug « ère de troisième » +Kalyug « ère de quatrième/ dernière ère », c'est-à-dire une période de 43 lakh 20 mille ans fait un Chaturyug. Cet adorateur jouit du luxe du roi du ciel sur le poste d'Indra pour 72 de ces Chaturyugs. Dans un Kalp, c'est-à-dire en un jour (qui est de mille huit [1008] Chaturyug) de Brahma ji, 14 âmes acquérant la position d'Indra jouissent de leurs actes vertueux. Après avoir apprécié la position d'Indra, ces âmes acquièrent la vie d'un âne.

Histoire – Dialogue entre Sage s'appelant Markandey et un Apsara (nymphe céleste)

Une fois, Sage Markandey faisait de la médiation dans la baie du Bengale. Il est une condition pour l'âme assise sur le poste d'Indra que si pendant son mandat de 72 Chaukadi Yugas, quelqu'un sur terre effectue la méditation ou une cérémonie de sacrifice religieux requis pour atteindre le poste d'Indra, et s'il n'y a aucune entrave dans son action, alors cet adorateur est donné le poste d'Indra, et cette position est retirée de l'actuel Indra. Par conséquent, dans la mesure du possible, Indra ne laisse aucune méditation d'adorateur ou cérémonie sacrificielle se réaliser pendant son mandat. Il fait obstacle à la pratique religieuse de cet adorateur, peu importe ce qu'il doit faire pour cela.

Quand les messagers d'Indra lui ont dit qu'un sage nommé Markandey faisait de la méditation dans la baie du Bengale, Indra a envoyé nommé Urvashi (la femme d'Indra) interrompre

la méditation de Sage Markandey. Avec tout le maquillage et les ornements, l’ange a commencé à chanter et à danser devant Sage Markandey. Elle a créa un environnement printanier à cet endroit avec son pouvoir surnaturel. Sage Markandey ne montra aucune excitation. Urvashi a cassé la ficelle autour de sa taille et est devenue nue. Puis Sage Markandey a dit : «Ô Fille ! Ô Sœur ! O Mère ! Que fais-tu ? Pourquoi es-tu venue seule dans cette jungle profonde ? »

Urvashi a dit : « Sage, en regardant ma beauté, tous les adorateurs de cette jungle ont perdu leur équilibre, mais vous n’avez pas hésité. Je ne sais pas où était votre attention. S’il vous plaît, venez avec moi à Indralok « La demeure d’Indra». Autrement, je serai puni que je suis retourné vaincu.»

Sage Markandey a dit : « Pendant la transe, je me suis concentré à Brahmlok, où je regardais danser les nymphes célestes qui sont si belles que chacun d’elles a sept servantes comme vous. Par conséquent, pourquoi vous regarderais-je; pourquoi serais-je attiré par vous? S’il y a quelqu’un d’autre plus beau que vous, alors amenez-la.»

Puis l’Apsara « la nymphe céleste » a dit : «Je suis la reine principale d’Indra. Il n’y a personne de plus beau que moi au ciel.»

Ensuite, Sage Markandey a demandé : «Que ferez-vous quand Indra mourra?»

Urvashi a répondu : «Je serai l’épouse de 14 Indras.» On prétend qu’il y a 1008 Chaturyug «les quatre âges » dans une journée de Shri Brahma ji; pendant ce temps, 14 Indras meurent après avoir terminé leur mandat de 72 Chaturyug chacun. L’âme de la reine d’Indra avait accompli tant d’actions vertueuses dans une vie humaine qu’en conséquence, devenant la reine principale de 14 Indras, elle jouira des luxes du ciel et de la joie d’avoir un mari.

Sage Markandey a dit : «Ces 14 Indras mourront aussi. Que ferez-vous alors?»

Urvashi a dit : «Alors je deviendrai une ânesse femelle dans le monde mortel (la terre est appelée monde des hommes, c’est-à-dire le monde mortel), et tous ces Indras qui seraient mon mari, ils deviendront aussi des ânes mâles sur la terre.»

Sage Markandey a dit : «Alors pourquoi m'emmenez-vous à un tel Lok (endroit) dont le roi deviendra un âne mâle et la reine deviendra une ânesse femelle?»
Urvashi a dit : « Pour garder mon honneur.
Autrement, ils diront que je suis de retour défait. »

Sage Markandey a dit : « Quel honneur ont les ânes femelles? Actuellement, vous êtes aussi une ânesse femelle parce que vous aurez quatorze maris, et vous avouez vous-même qu'après la mort vous deviendrez une ânesse femelle. Quel honneur a un âne femelle?» Pendant ce temps, Indra est également arrivé là pour donner son royaume à Sage Markandey conformément à la règle. Il a dit : « Sage, tu as gagné, nous avons perdu. Tu pouvais accepter la position d'Indra. »

Sage Markandey a dit : « Arey-Arey Indra! La position d'Indra ne me sert à rien. C'est comme une crotte de corbeau pour moi.»
Sage Markandey a alors dit à Indra : « Tu pouvais adorer comme je te l'ai dit. Je vais vous emmener à Brahmlok. Quittez ce royaume d'Indra.»
Indra a dit, «Sage, laissez-moi profiter en ce moment. Je vais examiner cela plus tard.»

Lecteurs! Réfléchissez simplement : - Indra sait qu'après la mort, il aura la vie d'un âne. Même à ce moment-là, il ne veut pas renoncer à ce réconfort éphémère. Il a dit : « Je me pencherai sur la question un peu plus tard. » À quel moment plus tard? Après être devenu un âne, un potier le verra. Il décidera combien de charge doit être mis sur le dos de l'âne. Où il doit être frappé avec un bâton? De même, quelqu'un est un premier ministre, un ministre, un ministre en chef ou un ministre d'État d'un petit bout de terre sur cette terre, ou est un fonctionnaire ou un travailleur dans une position quelconque, ou est riche, et si on lui dit que – « Vous pouvez faire du dévouement, sinon vous deviendrez un âne. »

Ensuite, ils s'énervent. Ils disent cela : « Pourquoi allons-nous devenir un âne? Certains sont civilisés. Ils disent : «Qui a vu quelqu'un devenir un âne?» On leur dit que tous les saints et toutes les saintes écritures le disent. Ensuite, la majorité d'entre eux disent

que – « Nous verrons. »

C'est une demande qui leur est adressée : « Que verrez-vous après être devenu âne après la mort ? Le potier verra alors comment il doit se comporter avec vous. Si vous devez voir, voir maintenant. Quitter tous les vices, faire le culte basé sur les écritures, qui est actuellement disponible seulement avec moi (Rampal Das). Venez le prendre et obtenez votre bien-être. »

Il a été déclaré dans le discours mentionné ci-dessus no. 3 que ceux qui acquièrent la position d'Indra, Kuber, Ish, Brahma ji, Varun et Dharmrai et ceux qui ont acquis la position de demi-dieu après être allé à Vishnu ji Lok (lieu), restent également dans le cycle de la naissance et de la mort.

Il y a 33 postes de demi-dieux dans le Paradis. Comme, il y a 540 sièges de députés au Parlement de l'Inde. Les personnes changent constamment. Parmi ces députés, le premier ministre et d'autres ministres centraux ne sont que nommés.

De même, parmi ces 330 mille dieux, quelqu'un n'acquiert que le poste de Kuber, Il a la valeur de Dieu de la richesse tout comme un ministre des Finances. La signification de (Ish ki Padvi) « position d'Ish » est position de dieu, qui sont au total trois en nombre selon (Lokved) folklore : -

1. Shri Brahma ji (symbolise la création) 2. Shri Vishnu ji (symbolise la préservation) et 3. Shri Shiv ji (symbolise la destruction).

Varun est le dieu de l'eau. Dharmrai est le juge en chef, qui accorde les résultats des actes à tous les êtres vivants. Il est également connu sous le nom de Dharmraj (le dieu d'hindou). Tous ceux-ci atteignent leurs positions en faisant le culte de Kaal Brahm. Après l'épuisement des vertus, tous les demi-dieux sont libérés de la position de dieu, et sont mis dans la vie de 84 lakh types d'animaux et d'oiseaux etc. C'est ainsi qu'une fois de plus Brahma, Vishnu et Shiv sont formés et intronisés.

Toutes ces divinités ci-dessus meurent et meurent. Elles ne sont pas impérissables. Leur position sera évidente dans le même livre dans le chapitre "Création" pour vous quant à combien de Seigneurs ils sont." Dont les fils sont et qui sont leurs parents.

Autres preuves : - Dans Shri Devi Puran (un livre sacré) (Sachitra Mota Type Keval Hindi, Publié par Gita Press Gorakhpur), troisième skand (une strophe), à la page 123, il est écrit que - Vous avez une forme pure. Ce monde entier provient de vous. Moi (Vishnu), Brahma et Shankar existent par votre grâce. Nous avons (Aavirbhaav) la naissance et (Tirobhaav) la mort. Vous êtes la déesse appelée comme Prakriti (la nature).

Dieu Shankar a dit – ô déesse ! Puisque Vishnu est née de toi après Brahma, alors moi « Shankar », qui exécute Tamoguni leela (actes de colère), a aussi pris naissance, ce qui signifie que tu es aussi ma mère. Nous ne pouvons accomplir des tâches que selon les règles, c'est-à-dire que nous ne pouvons accorder ce qui est écrit dans notre destin. Nous ne pouvons ni l'augmenter, ni le diminuer.

Lecteurs! Il est devenu clair de cet extrait de Shri Devi Puran que Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shankar ji sont mortels. Leur mère s'appelle Déesse Durga. Vous obtiendrez plus d'information du chapitre « Création de la nature », qui est écrit à la fin de ce livre, à la page 335. Ce sont les dieux principaux. D'autres dieux sont inférieurs à ceux-ci. Tous ceux-ci prennent naissance et meurent. Ils ne sont pas (Avinashi Ram) Dieu Immortel.

Dans Shrimadbhagavat Gita Chapitre 10 Verset 2, il est écrit que le Donneur de la connaissance de Gita, Kaal Brahm, a dit que – « Ni les dieux ne connaissent mon origine, ni les Maharishis (grands sages) parce que je suis le créateur de tous ceux-ci, c'est-à-dire tous ceux-ci sont issus de moi.

Dans le chapitre 4 de la Gita, verset 5, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a dit que – Ô Arjun (un chevalier) ! Toi et moi avons eu plusieurs naissances. Tu ne sais pas. Je sais. Il est également clair dans le chapitre 2 de la Gita, verset 12 que – Toi, moi, tous les rois et l'armée sont nés dans le passé et naîtront dans le futur aussi. Dans le chapitre 14 de la Gita, verset 3, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a dit cela – Ô Arjun ! La Nature comme Durga (la déesse indienne), conçoit. En fait c'est moi qui place la semence dans son sein, par laquelle tous les êtres humains naissent. Dans le chapitre 14 de la Gita, verset 4, le Dispensateur de la

connaissance de la Gita a dit cela – Ô Arjun ! Quels que soient les êtres incarnés qui naissent dans tous les différents types d'espèces de formes de vie, (Mahat) La Nature est leur mère qui les conçoit et (Aham Brahm) moi, Brahm (le créateur), je suis le père de la semence.

Dans le chapitre 14 de la Gita, verset 5, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a précisé que – Ô Arjun ! Satvagun Shri Vishnu (le préservateur), Rajgun Shri Brahma (le créateur) et Tamogun Shri Shiv (le destructeur/ le tranformateur), ces trois dieux, à savoir les trois qualités , nés de la nature , à savoir La Déesse Durga, lier l'âme éternelle au corps basé sur ses actes.

Il a été clarifié de la preuve mentionnée ci-dessus que les dieux susmentionnés sont mortels, et ils sont les enfants de Kaal Brahm.

Le sujet est la traduction du discours no. 3 : -

Même après avoir acquis la position d'Indra, Kuber, Ish, à savoir, Brahma, Vishnu, Shiv, et la position de Varun, Dharmrai, et après être allé au Lok (la région) de Shri Vishnu Naath (Le dieu d' hindou), on reste dans le cycle de la naissance et la mort.

Sage Markandey faisait Brahm Sadhna (pratique religieuse de Brahm). Il considérait que c'était le meilleur; par conséquent, il disait à Indra que : « Viens, je vais te faire Brahm Sadhna. Le royaume des cieux est comme une merde d'oiseau en comparaison de Brahm Lok. »

Lecteurs! Sage Shri Chunak, Sage Shri Durvasa et Seer Muni a fait Brahm Sadhna. Le Donneur de la connaissance de la Gita a décrit leur manière de culte comme Anuttam c.-à-d. mauvais dans Gita Chapitre 7 Verset 18. Sage Markandey a exécuté sadhna de la même catégorie. Il le faisait en considérant qu'il était le meilleur, et a également conseillé à Indra de faire Brahm Sadhna.

Il a été mentionné dans Sukshm Ved que :-

Auron panth batavahin, aap na jaane raah ||1
Moti mukta darshat naahin, yeh sab hai sab andh re |
Dikhat ke to nain chisam hain, fira motiya bind re ||2
Ved padein par bhed na janey, baanche puraan athara |
Patthar ki puja karein, bhoole sirjanhara ||3

Sens du Discours no. 1 :- Ils guident les autres, mais eux-mêmes ne connaissent pas le chemin du dévouement.

Sens du discours no. 2 :- En raison de l'absence d'un saint Tatvdarshi, le Moti Mukta à savoir, la perle du salut, le mantra (une mélopée) du salut, n'est pas visible. Ce monde entier est aveugle, c'est-à-dire dépourvu des yeux de la connaissance spirituelle. Quelqu'un qui a une cataracte, qui est une maladie oculaire, ses yeux semblent être en bonne santé, mais cette personne ne peut rien voir. En donnant cet exemple, il a été expliqué que ceux qui parlent couramment le sanskrit semblent être très instruits, mais ils ne connaissent pas les mystères profonds des saintes écritures. Ils sont affligés de la cataracte de l'ignorance.

Sens du Discours n. 3 :- En lisant les Védas et en les apprenant par cœur, ils ne comprennent pas les mystères ésotériques des Védas et s'exercent contre eux. Il n'y a aucune mention du culte d'une statue de pierre dans les Védas, ils adorent et font des pierres appelées érudits des Védas. Vous avez oublié le Créateur mentionné dans les Védas.

Du chapitre 4 des versets 25 à 29 de la Bhagavad Gita (un livre sacré), il est dit que le chercheur qui pratique la méditation fait de son mieux, et tous les chercheurs savent qu'ils vont détruire leur dévotion.

Du Chapitre 4 du Verset 32 de la Bhagvat Gita, il a été précisé que Sachidanand Ghan Brahm a lui-même décrit en détail la connaissance des yagyas, c'est-à-dire les rituels religieux dans le discours prononcé de Sa bouche de lotus. C'est Tatvgyan. Sachant cela, un adorateur devient libre de tous les péchés.

Du Chapitre 4 du Verset 34 de la Bhagvat Gita, il a été précisé que Tatvdarshi Saints savent que Tatvgyan. En se prosternant devant eux, et en posant poliment la question, les Mahatmas bien informés, qui sont bien versés avec le Tatvgyan, vous instruiront en Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle).

Parce que nous n'avons pas obtenu ce Tatvgyan, qui a été mentionné comme « Nirgun Rasa » dans le discours ci-dessus, tous les fidèles sont restés dans le cycle de la naissance et de la mort.

Sage Markandey pratiquait la méditation de Brahm. Du chapitre 8 des versets 16 de la Bhagavad Gita, il est dit que ces adorateurs, qui sont allés à Brahm Lok, aussi à plusieurs reprises restent dans le cycle de la naissance et de la mort.

Précédent Hymne, Discours no. 4

Asankhya janm tohe martaan hoge, jivit kyon na marae re |
Dwadash Madhya mahal math borey, bahur na deh dharae re ||

Traduction :- O être humain ! Vous êtes nés et morts à des époques infinies. Accomplissez le véritable culte et mourez de votre vivant. Le sens de mourir vivant est qu'un adorateur réalise que chaque objet de ce monde est temporaire. Ce corps n'est pas non plus permanent. Même le problème de la naissance et de la mort est horrible. Il n'y a rien d'autre que de la misère dans ce monde. Si même après avoir acquis une vie humaine, on n'a pas atteint le salut, alors on a seulement vécu la vie d'un animal. Comme dans le chapitre 7 de la Gita, verset 29, il est dit qu'un adorateur engagé dans la pratique religieuse seulement pour se libérer de la souffrance de la vieillesse et de la misère de la mort, connaît « Tat Brahm », toute la spiritualité et toutes les actions.

De cette façon, après avoir gagné Tatvgyan (la philosophie), une personne n'a aucun désir de choses inutiles. Il ne consomme pas de tabac, d'alcool et de viande. Danser et chanter semble être un acte d'imbéciles. Quoi que l'on arrive à manger, on se sent satisfait en elle.

Pour obtenir son bien-être fait, un adorateur envisage que si je ne viendrai pas au discours spirituel, je ne serai pas en mesure d'obtenir une vue de Sage. A cause de ne pas écouter le discours spirituel, l'esprit recommencera à s'empêtrer dans les vices. Laissant toutes ses tâches, cet adorateur part écouter le discours spirituel. Il médite que chaque jour nous entendons et voyons que laisser derrière de jeunes enfants, un père s'éloigne du monde; il meurt. Les grands capitalistes meurent dans des mésaventures. Ils laissent derrière eux toutes les richesses qu'ils avaient accumulées dans toute leur vie. Ils ne retournent pas s'occuper de cette richesse. Avant de mourir, ils n'avaient pas envie de quitter le travail, même pour une seule journée, et maintenant tout est laissé en permanence.

Aujourd’hui frère a le temps

Un dévot a commencé à aller au discours spirituel. Il a pris l’initiation, a écouté la connaissance spirituelle et a commencé à faire le bhakti. Il a aussi demandé à son ami de venir au discours spirituel et de faire du bhakti, mais son ami n’était pas d’accord. Il avait l’habitude de dire : « Je suis très occupé dans mon travail (je n’ai pas de temps libre). J’ai de jeunes enfants. Je dois aussi les élever. Si je quitte mon travail, je commencerai à aller au discours spirituel, mon entreprise sera ruinée. »

Chaque fois que ce dévot, qui allait au discours spirituel, demandait à son ami de l’accompagner au discours spirituel, il disait la même chose : « Je n’ai pas le temps. » Un an plus tard, cet ami est mort. Ses proches et des gens de la ville portaient son cadavre. Des centaines de gens du quartier se sont joints à lui. Ils disaient tous –“Ram naam sat hai, sat bole gat hai.” (Le nom de Ram est vrai, celui qui dit ceci atteint le salut.)

Le dévot disait – « Ram naam sat hai, parantu aaj bhai ko fursat hai » (le nom de Ram est vrai, mais aujourd’hui le frère a le temps.) Les gens de la ville disaient – « Sat bole gat hai »;
le dévot disait – « Aaj bhai ko fursat hai. (Aujourd’hui le frère a du temps.) »

D’autres personnes ont dit à ce fervent : « Ne dites pas cela. Les membres de sa famille vont s’énerver. » Le fervent a dit : « Je vais certainement le dire. J’avais demandé à ce fou avec les mains jointes qui viennent au discours spirituel; faire un peu de bhakti. Il avait l’habitude de dire – « Je n’ai pas de temps libre. » Maintenant, il a du temps libre en permanence. Il a même laissé derrière lui ses petits enfants, donnant l’excuse d’élever qui, il est resté loin de Dieu. S’il avait fait le dévouement, il ne serait pas parti les mains vides. Il aurait pris une certaine richesse de dévouement avec lui. Dieu élève les enfants. Dieu augmente aussi l’âge d’un dévot qui fait du dévouement. » Les dévots font du dévouement avec cette pensée.

Les dévots contemplent que Dieu nous en garde, si nous mourons, alors qui fera notre travail ? Croyons que nous sommes morts. Nous

sommes morts depuis trois jours. Allez au discours spirituel avec ce point de vue. Considérez-vous comme mort et allez au discours spirituel En tant que tel, aucune œuvre d'un dévot de Dieu ne peut aller mal. Quoi qu'il en soit, croyons qu'une partie de notre travail a mal tourné en notre absence. Nous pouvons tout de même remettre les pendules à l'heure après trois jours. Si nous mourons vraiment, notre travail est définitivement ruiné. Alors, nous ne pourrons jamais revenir pour corriger la situation. Cet État est appelé à mourir vivant.
Traduction du discours restant :-

Dwadash Madhya mahal math baurey, bahur na deh dharae re

Traduction :- Du Chapitre 15 de Verset 4 de la Bhagwat Gita, il est dit qu'après avoir gagné Tatvgyan, on devrait chercher cet état suprême de Dieu Suprême, étant allé où, les adorateurs ne retournent jamais au monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la renaissance. Ils n'acquièrent plus de corps. Ce discours de Sukshm Ved (un sage) clarifie cette chose même que l'on peut aller à cette demeure suprême après avoir traversé la douzième (12e) porte.
À ce jour, tous les sages et grands-sages, saints, mandleshwars ne disaient que 10 portes.
Mais le saint Suprême Kabir a Lui-même parlé de son Vrai Lieu et du vrai chemin pour atteindre Sa place. Il a parlé de la 12ème porte. Cela clarifie également que le dévouement de tous les sages, saints et sectes précédents jusqu'à maintenant (année 2012) était jusqu'à Kaal Brahm. Par conséquent, le cycle de la naissance et de la mort s'est poursuivi.

Discours no. 5 :-

Dojakh bahisht sabhi tae dekhe, raaj-paat ke rasiya |
Teen lok se tript naahin, yeh man bhogi khasiya ||

Traduction :- En l'absence de Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle), parce que nous n'avons pas trouvé le chemin du salut complet, parfois nous sommes allés à (Dojakh) l'enfer, parfois au (Bahisht) le ciel, et parfois nous avons apprécié dans la vie d'un roi. Même si cet être humain est donné le royaume des trois mondes, il ne se contente toujours pas.

Exemple :- Si quelqu'un devient un Sarpanch (chef) d'un village, il

souhaite se réjouir s'il devient député. Un député provincial souhaite que si je deviens ministre, ce serait remarquable. En devenant ministre, il souhaite que, si je deviens ministre en chef, j'obtienne la suprématie totale. Ce serait extraordinairement merveilleux. J'aurai le commandement de tout l'État. Après être devenu un ministre en chef, un désir fort surgit que si je deviens le premier ministre alors ma vie serait réussie. D'ici là, un meurt. Puis, en devenant un âne, il porterait les coups de bâton d'un portier. Par conséquent, il a été expliqué dans Tatvgyan que l'on a gaspillé toute la vie dans le labyrinthe du ciel et de l'enfer construit par Kaal Brahm et dans la réalisation d'un royaume ou d'un trône. Il n'a pas obtenu satisfaction nulle part. Cet esprit est un tel eunuque.

Il y avait un roi de la ville de Balakh nommé Abraham Sultan Adham. Il était un dévot très vertueux dans sa vie précédente. Mais dans sa vie actuelle, perdue dans le luxe, il avait oublié Dieu. Il était absorbé dans la splendeur du royaume et jouissait dans les palais. Un jour, Dieu est venu de Satyalok et s'est fait passer pour un voyageur, est allé au palais du roi, et a dit, « O propriétaire d'auberge! Donnez-moi une chambre à louer. Dis-moi le prix. Je dois passer la nuit ici. Le roi a dit : « O voyageur innocent ! Est-ce que cela semble être une auberge pour vous ? Je suis un roi, et ceci est mon palais. Dieu en forme de voyageur dit : «Qui vivait dans ce palais avant vous?» Le roi a dit : «Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père habitaient ici.» Dieu, dans la forme du voyageur, a dit : «Pour combien de temps vivrez-vous dans ce palais?» Le roi a dit : «Un jour, j'irai aussi les laisser.»

Dieu a dit : « Si ce n'est pas une auberge, alors qu'est-ce que c'est? C'est une auberge. Tout comme votre père-grand-père a quitté ce monde, un jour vous partirez aussi; par conséquent, je me suis adressé à ces palais comme une auberge.» Le roi a pris conscience de la réalité. Abandonnant le désir de ce monde, il a obtenu son bien-être fait. Il a pris l'initiation pour atteindre le bonheur éternel et la vie éternelle, et a fait bhakti tout au long de sa vie. Il a fait sa vie humaine réussie.

Discours no. 6 :-

Satguru milae to ichchha metaen, pad mil padae samaana |
Chal hansa us lok pathaaun, jo aadi amar asthana ||

Traduction :- Si l'on trouve un Tatvdarshi Saint Satguru, puis en transmettant les connaissances susmentionnées, et en éliminant le désir pour tous les objets et les positions du Lok de Kaal Brahm, « Pad mil padae samaana » – en ceci le sens d'un « Pad » est « Way », c'est-à-dire, la façon d'adorer basée sur les Écritures; la signification du second « Pad » est « Param Pad », c'est-à-dire « Position (suprême) »; le Satguru, en instruisant la façon d'adorer basée sur les Écritures, fait que l'on atteigne cette position (lieu) suprême de Dieu Suprême, étant allé où, les adorateurs ne retournent jamais dans ce monde. O dévot ! Permettez-moi de vous envoyer en ce lieu qui est primordial et éternel, c'est-à-dire, c'est la demeure suprême éternelle mentionnée dans le chapitre 18 de la Gita, verset 62, où il y a la paix suprême.

Discours no. 7 :-

Chaar mukti jahan champi karti, maya ho rahi daasi |
Das Garib abhay pad parsae, milae Ram Avinashi ||

Traduction :- Dans cette demeure suprême éternelle, il y a la paix suprême et le bonheur excessif. Quatre types de salut sont considérés comme étant présents dans le Lok de Kaal Brahm; ayant atteint qu'un adorateur se considère comme béni. Mais ils ne sont pas permanents. Après un certain temps, sur l'épuisement des vertus, on porte alors des difficultés dans la vie de 84 lakh types d'êtres vivants. Mais le bonheur des quatre sauvetages restera pour toujours à Satyalok. Maya sera votre servante.

Sage nommé Garibdas ji a dit qu'après être allé à Amar Lok (Lieu Éternel), un être vivant devient intrépide, et on trouvera ce Dieu Immortel (Ram) dans cette Demeure Suprême Éternelle. Par conséquent, pour le salut complet, on devrait effectuer un culte basé sur les Écritures par lequel on peut aller à ce Dieu.

Il est devenu clair à partir du discours mentionné ci-dessus et la description précédemment mentionnée que Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiv et leur père Kaal Brahm, qui est, Kshar Purush et Akshar Purush tous les Rams i.e. dieux sont mortels. Seul Param Akshar Brahm est Immortel Ram. Seulement par le dévouement

de ce Dieu Suprême, on atteindra la paix suprême et la demeure suprême éternelle, à savoir le salut complet, où la félicité des quatre salvations restera pour toujours. Maya, c'est-à-dire, toutes les joies et le confort restent présents en tant que serviteur de l'adorateur.

Il est dit dans Sukshm Ved que :-

Kabir, Maya daasi Sant ki, ubhay de aashish |
Vilsi aur laaton chhadi, sumar-sumar Jagdish ||

Sens :- Tous les conforts sont obtenus de la richesse. Cette richesse est un sous-produit automatique (le sous-produit est quelque chose qui est certainement obtenu même si le but n'est pas de l'obtenir) de la bhakti d'un saint ou d'un dévot qui fait la bhakti basée sur l'écriture. Comme, celui qui a semé la récolte de blé vise à obtenir du blé, mais l'ivraie / fourrage est également certainement obtenu. Le fourrage ou la paille est le sous-produit de la récolte de blé. De même, celui qui pratique le véritable culte obtient automatiquement la richesse. L'adorateur l'utilise. Il reste à ses pieds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie de richesse, mais qu'il a plus qu'il n'en faut. Par la bhakti de Dieu Suprême, les dévots, les saints jouissent des joies de la richesse (maya) ainsi que d'atteindre le salut complet.

Prenons le sujet plus loin qu'une personne dans un corps humain doit se rappeler son / son but. En faisant bhakti, ils devraient obtenir leur bien-être fait. Il est écrit dans Sukshm Ved que : -

(Raag Asavari Hymn no. 71)

Yeh sauda fir naahin santon, yeh sauda fir naahin |
Lohe jaisa taav jaat hai, kaya deh saraahi ||
Teen lok aur bhuvan chaturdash, sab jag saude aahin |
Dugne-tigne kiye chaugune, kinhun mool gavaahin ||

Signification :- Comme, deux hommes d'affaires sont allés loin dans une ville pour faire une affaire, et ils ont pris 5 lakh roupies chacun comme capital. L'un d'eux a bien utilisé son argent. Il a loué une chambre dans une auberge ou un hôtel. Il a acheté du matériel et l'a vendu à un prix plus élevé. Par laquelle, il a gagné 20 lakh roupies supplémentaires. En deux ans, il est retourné à la maison. Tout le monde l'a loué et il est devenu riche.

L'autre a également loué une chambre dans un hôtel ou une

auberge. Il a commencé à boire de l'alcool, à regarder des prostituées danser, à manger et à dormir. Il a dépensé tout son capital de 5 lakh roupies. Lorsqu'il est rentré chez lui, il était endetté. La personne à qui il avait emprunté 5 lakh roupies avant de partir a demandé son argent. Comme il n'était pas en mesure de le rembourser, cette personne l'a gardé comme ouvrier sous ses ordres et lui a récupéré ses 5 lakh roupies. L'essentiel du discours susmentionné est que tous les êtres vivants dans les trois mondes (Ciel, Bas Monde et Terre) sont venus pour faire leurs affaires du nom de Ram (Dieu). Quelqu'un a gagné deux fois, trois fois ou quatre fois la richesse, c'est-à-dire, en prenant l'initiation d'un saint complet ont augmenté la richesse des respirations de vie, qui est la capitale, en faisant la vraie bhakti. Une autre personne, qui n'a pas fait de bhakti, et de renoncer aux injonctions des écritures effectuées pratique arbitraire ou a fait bhakti en prenant l'initiation d'une personne non autorisée, ne reçoit aucun avantage. Cela est évident dans le Chapitre Saint de Gita 16 versets 23-24. En raison de laquelle, il a également ruiné la vie respire-comme capital de sa vie humaine à cause de ne pas faire le vrai bhakti.

Autre description du préjudice causé par le fait de ne pas pratiquer le dévouement : -

Yeh dam tootae pinda phootae, ho lekha dargaah maanhi |
Us dargaah mein maar padegi, jam pakdenge baahin ||
Nar-Narayan dehi paay kar, fer chaurasi jaahin |
Us din ki mohe darni laage, lajja rah ke naahin ||
Ja Satguru ki main balihaari, jo jaaman maran mitaahin |
Kul parivaar tera kutumb kabeela, maslit ek thahraahin |
Baandh pinjari aagae dhar liya, marghat koon le jaahin ||
Agni lagaa diya jab lamba, foonk diya us thaahin |
Puran utha fir pandit aaye, peechhe Garud padaahin ||

Signification :- Le jour où ces respirations (de barrage) se terminera, ce jour-là même on quittera ce corps-comme Pind. Alors il y aura un récit des vertus et des péchés dans la cour de Dieu. Les messagers de Yam prendront ceux qui ne font pas le bhakti ou qui font le bhakti contrairement aux écritures en tenant leur bras. Il sera battu même

s'il est roi d'un pays. Le Dieu suprême Kabir avait rencontré Sage Garibdas. Il avait pris son âme au-dessus. Après avoir montré tous les Brahmaands (Univers) et avoir transmis toute la connaissance spirituelle au sage nommé Garibdas, le Saint Suprême Kabir l'a laissé dans son corps.

Sant Garibdas ji raconte le témoignage oculaire que :- O être humain! Vous avez le corps d'un homme, qui est semblable à la forme de Narayan, c'est-à-dire le corps de Dieu; c'est Son image.
D'autres êtres vivants n'ont pas obtenu ce beau corps. Après avoir acquis cela, on devrait faire le bhakti de Dieu tout au long de sa vie. Après l'acquisition d'un tel corps semblable à celui de Dieu, à cause de ne pas faire la vraie bhakti, vous allez à nouveau dans le cycle de 84 lakh de type de naissances. Honte à ta vie humaine ! Je suis inquiet pour ce jour ; je suis effrayé que si mon bhakti serait moins, je ne pourrais pas être en mesure de préserver mon honneur dans la cour de Dieu. Je suis effrayé même pendant que je fais bhakti que cela pourrait ne pas être suffisant. Vous ne faites même pas bhakti. Si vous le faites, c'est contre les Écritures. Vous souffrirez beaucoup. Je conseillerais que choisir un tel Satguru (sage) qui éliminera la maladie chronique de la naissance et de la mort. Qu'arrive-t-il après la mort à ceux qui ne font pas la vraie bhakti? Les membres de la famille qui vivent à proximité se réunissent, puis tous prennent une décision unanime (maslat) – « Emportez-le ». (Ils le portent à la terre de crémation et brûlent le bûcher. Ils cassent la poitrine des morts en frappant avec un bâton ou un râteau, et brûlent tout le corps. Ils prennent ce qui est dans sa poche. Puis ceux qui font d'autres pratiquer des pratiques religieuses opposées aux écritures, et ceux qui le font, réciter le Guru Garud Puran pour le bien-être de cet être vivant qui est mort.)

Il est mentionné dans Tatvgyan (nommé par Sukshm Ved) que l'être vivant est mort après avoir terminé sa vie humaine. Son compte sera vérifié dans la cour de Dieu. Selon ses actes, il serait debout dans une file d'attente quelque part pour devenir un âne ou un chien. À quoi lui servira la récitation de Garud Puran (C'est un manuscrit de mythologie d'hindou) après sa mort? C'est un rituel inutile contre

les écritures. Alors qu'il était vivant, il aurait dû être familiarisé avec la loi de Dieu, de sorte qu'il aurait pris conscience des bonnes et des mauvaises actions et a fait sa vie humaine réussie.

Pret shila par jaay viraaje, fir pitron pind bharaahin |
Bahur shraadh khaan koon aaya, kaag bhaye kali maahin ||

Signification :- Le sens est que les rituels qui sont contre les écritures qui sont effectuées après la mort pour le bien-être, c'est-à-dire le salut d'un être vivant sont futiles. Par exemple, la récitation de Garun Puran a été organisée pour le salut des défunts. Puis les os du défunt furent immergés dans le Gange pour son salut. Puis un « Hawan » a été exécuté et un « Bhandara » (repas communautaire) a été servi le treizième ou le dix-septième jour (Satrahvin) après sa mort pour son salut. Au début, un rituel a été pratiqué chaque mois pendant un an pour le salut du défunt. Puis, au sixième mois, ils pratiquaient le rituel semestriel « Chhmahi » pour le salut des défunts. Puis, ils ont effectué un rituel chaque année pour son salut. Puis ils proposèrent Pind-Daan (Le pind- daan est exécuté après la mort d'une personne. Le mot pind signifie un corps. Le mot daan désigne la charité ou le don. Pind daan signifie donc donner la charité au corps du défunt) pour son salut. Ils firent Shraadh (Une cérémonie en l'honneur et au profit de parents décédés), pour son salut. Le jour de Shraadh, le prêtre lui-même prépare la nourriture et dit qu'il a mis de la nourriture sur le toit de la maison. Ton père est peut-être devenu un corbeau. Quand un corbeau mange la nourriture, ils disent que – « Votre mère ou votre père, qui est mort et pour qui nous accomplissons tout ce rituel et ce Shraadh a été exécuté, est devenu un corbeau et maintenant son Shraadh a réussi. » Il ressort clairement de la description ci-dessus que cette personne, pour laquelle le rituel susmentionné a été pratiqué, est devenue un corbeau.

Les prêtres qui exécutent Shraadh disent qu'en exécutant Shraadh, cette âme est rassasiée pendant un an. Puis Shraadh doit être rejoué après un an.

S'il vous plaît réfléchir :- Une personne qui est vivante consomme de la nourriture trois fois par jour. Maintenant, comment peut-il / elle être rassasiée en ayant de la nourriture une fois par année? Si la

nourriture est gardée tous les jours sur le toit, alors ce corbeau aura de la nourriture tous les jours.

La deuxième chose est – Tous les rites accomplis après la mort ont été faits dans le but de sauver le défunt. En fin de compte, ces gourous mal informés l'ont conduit à devenir un corbeau! Il / elle souffre dans la vie d'un fantôme sur Pret Shila (colline de fantôme). Ici, le prêtre et le corbeau apprécient la nourriture en leur absence. L'avantage d'offrir Pind a été décrit que l'on se débarrasse de la vie d'un fantôme. Croyons que l'on se débarrasse de la vie d'un fantôme, mais alors il / elle devient un âne ou un bœuf, alors quel salut ont-ils atteint?

Nar se fir pashuva keejae, gadha, bael, banaai |
Chhappan bhog kahan man baure, kahin kurdi charne jaai ||

Signification :- Nous mangeons de la nourriture délicieuse, c'est-à-dire 56 types de nourriture dans la vie humaine. En ne faisant pas de dévouement ou en pratiquant des pratiques religieuses contre les écritures, on deviendra un âne. Alors où trouvera-t-il ces 56 types de nourriture? Il ira dans un endroit où les déchets ménagers sont conservés et mangera de l'herbe pour remplir son ventre. De la même façon, il subira des épreuves les unes après les autres dans la vie d'autres animaux comme le bœuf, etc.

Jae Satguru ki sangat kartey, sakal karm kati jaayin |
Amar puri par aasan hotey, jahan dhoop na chhaayin ||

Signification :- Le Saint nommé Garibdas a ajouté dans le Sukshm Ved obtenu du Saint Suprême Kabir que si vous aviez pris l'initiation en allant dans le refuge de Sage (Satguru) (Tatvdarshi Saint), alors les difficultés de tous les actes susdits auraient été enlevées, c'est-à-dire que tu ne deviendrais ni fantôme, ni âne, ni boeuf. Vous auriez résidé dans Amar Lok (Lieu Éternel), c'est-à-dire que vous seriez allé à la Demeure Suprême Éternelle mentionnée dans le Chapitre 18 Verset 62 et Chapitre 15 Verset 4 de la Bhagwad Gita et atteint la paix suprême. Vous ne seriez jamais retourné dans ce monde, c'est-à-dire que le cycle douloureux de la naissance et de la mort aurait pris fin pour toujours. Il n'y a pas de lumière du soleil ou d'ombre dans ce lieu éternel (Amar Lok / Satyalok), c'est-à-dire lorsque la lumière

du soleil est devenue misérable, un besoin d'ombre a surgi. Il n'y a que le bonheur dans ce Satyalok; il n'y a pas de misère.

Surat nirat man pavan payana, shabdae shabd samaayi |
Garib Das galtaan mahal mein, miley Kabir gosaayin ||

Signification :- Saint Garibdas a dit que le saint Suprême Kabir m'a rencontré. Il m'a dit la méthode de se rappeler le nom (mantra) en se concentrant sur surat-nirat (état d'être sur), esprit et souffle. La méditation par lequel se concentrant sur le son de Shabd (mot) dans l'endroit éternel « Satlok », je suis allé à Satlok. Pour cela, je vis heureux dans mon palais à Satyalok (un endroit éternel).

Le Saint Suprême Kabir avait dit la vraie façon d'adorer à Saint Garib Das qui était allé avec Dieu Suprême et avait vu cet endroit (Satyalok). C'est pourquoi, il dit avec conviction que je suis la pratique religieuse fondée sur les Écritures ont été données par Dieu. J'atteindrai certainement le salut complet par la récitation du chant (jaap) de ce mot (Mantra). Il n'y a aucun doute à ce sujet. En conséquence de quoi, je (Garib Das) vais aller à mon palais (grande maison) construit à Satyalok. De ce fait, je suis soulagé et absorbé dans la joie d'atteindre le palais parce que le sage Complete nommé Saint Kabir a lui-même venu de sa place et m'a rencontré.

Garib, ajab nagar mein le gaye, hamko Satguru aan |
Jhilke bimb agaadh gati, sootey chaadar taan ||

Signification – Garibdas ji a dit que Satguru (sage), à savoir, le Saint Suprême Kabir Lui-même est venu de Sa place personnelle Satyalok et m'a rencontré, et m'a emmené à la ville remarquable, qui est, la ville de Satyalok. En voyant cet endroit de mes propres yeux, je marche sur le chemin de dévouement dit par Dieu. Je fais la méditation de Satyanaam (le nom vrai) et Saarnaam (la soumission). Par conséquent, je suis libre de tension (sootey chaadar taan), c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute dans mon salut.

Chaadar taan kar sona (un proverbe d'hïndi) = pour être sans tension. Une personne qui n'a plus de travail à faire et qui dort en se couvrant d'un drap, puis les gens du village disent que vous dormez avec un drap au-dessus de vous; n'avez-vous pas de travail à faire?

De la même façon, Garibdas ji a dit que la construction de grands palais semble être futile maintenant. Maintenant, je vais aller à ce a monde de vérité « Satyalok » .

D'immenses palais y sont déjà construits. Nous avons commis une erreur et les avons laissés dans le monde mortel de Kaal. Maintenant, nous avons une opportunité. Nous avons obtenu la vraie (bhakti) façon d'adorer et Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle).

Messieurs! Cette vraie façon de prier est actuellement disponible avec moi (L'écrivain de ce livre-Rampal Das). En traversant ce monde de douleurs, on atteint la paix suprême et la place éternelle (Demeure Suprême Éternelle). Sur lequel, il est mentionné dans Gita Chapitre 18 Verset 62 et Gita Chapitre 15 Verset 4 qu'après avoir gagné le Tatvgyan d'un saint Tatvdarshi et détruire l'ignorance avec ce Tatvgyan, on devrait rechercher cet état suprême du Dieu Suprême, étant allé où, un adorateur ne revient jamais au monde.

7. Un souffrira la misère extrême due à ne pas faire de dévouement

Il est indiqué dans Sukshm Ved : -

Yeh sansar samjhda naahin, kehnda sham dupahare noo |
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pehre noo ||

Sens :- En l'absence de connaissance spirituelle, parce qu'il ne connaît pas la loi de Dieu, cet être vivant souffre d'une extrême misère dans ce monde de douleurs, et il considère lui-même que c'est le lieu du bonheur.

Comme, une personne est allongée dans un état d'ébriété dans la chaleur brûlante du mois de juin à 12h ou 13h dans l'État d'Haryana. Il transpire abondamment. Son corps est couvert de sable. Quelqu'un lui a dit : «O frère! Lève-toi. Laisse-moi te faire asseoir sous un arbre, tu vas te faire bronzer ici.» L'ivrogne a dit : «Je vais très bien. Je m'amuse. Je n'ai aucun problème.»

***Quelqu'un s'est présenté devant un tribunal pour une raison quelconque. Il a rencontré son parent là-bas. Ils se sont demandé quel était le bien-être de l'autre. Tous deux ont dit : « Tout va bien. Nous nous amusons. »**

*** Le seul enfant d'une personne était très malade. Il l'avait admis à PG. Il y avait très peu d'espoir de survie de l'enfant. L'état des parents**

dans un tel état est facilement compréhensible. Les membres de leur famille sont venus les rencontrer et leur ont demandé : «Comment va l'enfant?» Le père a dit : «Il n'y a aucun espoir de survie.» Ils ont ensuite demandé : «Comment va tout le reste?» Le père a dit : «Tout le reste va bien.»

S'il vous plaît penser : - Cette personne supportait la chaleur du soleil brûlant à l'état intoxiqué. Néanmoins, il disait qu'il s'amuse.

Les deux parents qui se sont rencontrés au tribunal ont dit que tout allait bien. Il suffit de penser qu'une personne qui est coincé dans le moulin de la cour ne peut pas être heureuse même dans les rêves. Néanmoins, les deux disaient qu'ils s'amusent, c'est-à-dire qu'ils sont heureux.

Une personne qui n'a qu'un enfant sur le lit de la mort, comment peut-elle aller bien ? Par conséquent, il est dit dans Sukshm Ved que cet être vivant considère l'immense misère dans ce monde de douleurs comme le bonheur.

Yeh sansar samjhda naahin, kehnda sham dupahare noo |
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pehre noo ||

Signification :- Saint Garibdas a dit qu'une personne qui sur l'acquisition d'une vie humaine ne fait pas bhakti porte des épreuves dans la vie d'un chien, âne etc. La nuit, un chien pleure en regardant le ciel. Par conséquent, Garibdas ji a expliqué que si vous ne faites pas le dévouement et ce temps de la vie humaine sort de vos mains, alors vous pleurerez en pensant à ce temps.

Voyage sur le chemin de dévouement

Tant qu'il n'y a pas de connaissance spirituelle, on avait oublié son but dans la stupeur de la richesse (maya), et comme mentionné ci-dessus que même après avoir été ivre l'ivrogne est couché sous le soleil pendant la chaleur brûlante profus dans la sueur et le sable et toujours en profiter en raison de son état noyé. Mais après avoir été ivre, il réalise que vous êtes couché dans le désert et la maison est encore loin.

Kabir Ji a déclaré que : -

Kabir, yeh maya atpati, sab ghat aan adi |

Kis-kis ko samjhaayun, ya kuyae bhang padi ||

Signification :- La drogue de la connaissance spirituelle conduit à l'intoxication de l'organisme. Puis il voyage sur le chemin de la dévotion parce qu'il doit atteindre l'Âme Suprême, qui est son propre père et est sa maison de la créature Satlok (le monde de vérité).

Une personne qui part en voyage ne peut pas prendre tous les objets. On prend seulement les objets nécessaires pour le voyage. De même, dans le voyage de bhakti, nous devrons voyager avec le strict minimum. Seulement alors nous serons en mesure d'atteindre notre destination. Pour marcher sur le chemin de dévouement, il est obligatoire d'avoir la paix mentale. Les causes des tensions mentales sont nos coutumes, l'intoxication, la fierté et l'honneur, l'ostentation. Ce sont des fardeaux futiles par ex. grands bungalows, voiture chère, pour faire du maquillage, porter des bijoux coûteux (bijoux en or), la collecte de la richesse, donner ou prendre la dot dans le mariage, pour jouer de la musique ou du DJ, toute la famille dansant effrontément au moment où le marié monte un cheval, pour nourrir les gens après la mort d'un membre de la famille, pour célébrer la naissance d'un enfant, pour éclater des crackers au moment de certaines célébrations, pour faire de l'extravagance etc. En raison d'être des obstacles dans le chemin de bhakti, on devra renoncer à ceux-ci.

Comment célébrer le mariage?

Tout comme la déesse Shri Durga a obtenu ses trois fils (Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv) mariés. Nous allons lire plus loin dans ce même livre. Mes adeptes (de l'auteur) font de même. Il y a des chants sacrés au nom de « Asur Nikandan Ramaeni » d'une durée de 17 minutes. Ils sont récités au lieu d'accomplir les vœux « feras ». Ceux-ci sont supérieurs au chant « Gayatri Mantra » (Om bhurbhavH…) et aussi plus bénéfiques que le même. Ils ont l'invocation et les prières de louange de tous les dieux-déesses du monde et le Dieu complet en elle. Pour cette raison, tous les pouvoirs toujours protéger et aider ce couple de mariage. Aussi, une fille enfant est sauvée pour toujours par cela. Le chemin de la vie deviendra plus facile.

Renonciation aux coutumes actuellement en vigueur dans le mariage : Comme, inviter une grande procession de mariage (Baraat) dans le mariage d'une fille, pour donner la dot – est une tradition inutile. En conséquence, les gens ont commencé à considérer une fille comme un fardeau pour la famille, et ont commencé à la tuer dans l'utérus lui-même. Cela devient une cause de péché odieux pour les parents. Une fille est une figure de déesse. Nos fautes ont fait d'une fille notre ennemie. Il y a une preuve dans le livre sacré nommé Shri Devipuran, à la strophe troisième qu'au début de cet univers « Brahmand », quand la déesse Shri Durga a obtenu ses trois fils (Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv) mariés, à ce moment-là ni était là aucun invité au mariage du côté du marié, ni aucun invité du côté de la mariée. Il n'y avait pas non plus de nourriture, ni de

disque-jockey, ni de danse. La déesse «Shri Durga » a dit à son fils aîné, Shri Brahma, que – Ô Brahma! Je te donne cette fille nommée Savitri comme épouse. Prends-la et commence ta famille avec elle. De même, en donnant Lakshmi à son fils intermédiaire Shri Vishnu, et Parvati à son plus jeune fils Shri Shiv, Sri Durga a dit : « Ce sont vos épouses. Prenez-les et commencez votre famille. Les trois d'entre eux ont pris leurs épouses respectives à leurs maisons respectives (Lok). Le reste du monde s'en est éloigné.

Résolution de doute :- Certaines personnes disent que la femme de dieu Shiv « Parvati ji » était morte. Cette déesse a été renaît dans la maison du roi nommé Daksh. Pendant la jeunesse de Déesse Sati (connu comme Parvati), ayant parlé à Narad , elle a pris une ferme résolution pour épouser le Dieu nommé Shiv. Aussi, elle a exprimé son désir à son père Daksh avec l'aide de sa mère. Le roi Daksh a dit : « Le Shiv n'est pas digne de devenir mon beau-fils parce qu'il reste nu. Il ne porte qu'une peau de daim sur ses parties intimes. Il couvre son corps de cendres et reste intoxiqué sous l'effet du cannabis. Il garde des serpents autour de son cou. Si ma fille se marie avec telle personne, je deviendrai un sujet de ridicule dans la société. Mais la déesse Parvati était très têtue. Elle a transmis son souhait à Shri Shiv disant qu'elle voulait l'épouser. Le roi Daksh avait arrangé le mariage de Parvati avec quelqu'un d'autre. Le même jour, Shri

Shiv a atteint au pavillon de mariage avec des milliers de fantômes et d'esprits, Bhairav « Divinité tantrique adorée par les hindous » et ses assistants. Les soldats du roi Daksh se sont opposés à eux. Une bataille a eu lieu entre les armées de Shiv et Daksh. Parvati a mis la guirlande de mariage autour du cou de Shiv. Shri Shiv a pris Parvati avec force et l'a amenée chez lui aux montagnes nommé « Kailash ». Certains disent que – « Voyez, Shri Shiv ji avait aussi pris une grande procession de mariage pour épouser Parvati. Par conséquent, la coutume de la procession nuptiale est ancienne. De plus, il n'y a pas de charme dans un mariage sans procession. » Sa réponse est que ce n'était pas un mariage, c'était une histoire d'amour. Shri Shiv ji n'avait pas apporté de procession de mariage; il avait amené une armée pour prendre Parvati avec lui. L'ancienne tradition du mariage est mentionné dans la strophe Troisième de Shri Devi Mahapuran qui a été mentionné ci-dessus. Les fils et les filles devraient se marier selon la volonté de leurs parents. Un mariage d'amour devient une cause de grande détresse. Comme, Dieu Shiv et Parvati ont eu une querelle sur une certaine question. Shiv ji a cessé de traiter Parvati comme sa femme et même arrêté de lui parler. Parvati s'est dit : « Maintenant, cette maison est devenue un enfer pour moi. Permettez-moi donc d'aller quelques jours chez ma mère. » Parvati est allée à la maison de son père nommé Daksh. Ce jour-là, le roi Daksh avait organisé un Hawan Yagya (cérémonie sacrificielle). Le roi Daksh n'a pas souhaité sa fille étant la partie de cette cérémonie. Donc, il lui a dit : « Pourquoi es-tu venue ici aujourd'hui? Tu t'es déjà rendue compte combien il t'aime. Sors d'ici.» Parvati avait dit à sa mère que Shiv était en colère contre elle. Sa mère l'avait dit à son mari Daksh. Ni Parvati n'avait de place chez ses parents, ni chez ses beaux-parents. Le mariage d'amour avait créé des circonstances si graves que la fille de Daksh n'avait pas laissé avec aucune autre option que de se suicider. Elle a sauté dans la fosse à feu massive du roi Daksh, et a ruiné le rituel religieux. Elle a perdu sa précieuse vie humaine. Elle a aussi détruit la cérémonie de son père. Dès que Shiv (le mari de Parvati) l'a appris, il est arrivé là avec son armée, et il a décapité son beau-père nommé Daksh. Plus tard, après un tollé

faisant par la famille de Daksh, il a attaché la tête d’un bouc sur le corps de Daksh et lui a rendu la vie. Ce mariage d’amour a fait tant de ravages. S’adressant à l’armée de Shiv comme une procession de mariage, une faute a eu lieu, et cette histoire a incorporé l’idée de la faute professionnelle du mariage amoureux, qui est la cause de la destruction de la société.

Ces gens, qui se sont mariés d’une manière appropriée, sont jusqu’à date vivant une vie heureuse; par exemple, Shri Brahma et Shri Vishnu.

Le but du mariage : - Le but du mariage n’est que de reproduire les enfants. Ensuite, le mari et la femme travaillent dur pour élever les enfants. Ils les font se marier. Ensuite, ces enfants fondent leur famille. En dehors de cela, un mariage d’amour est comme semer une graine d’agitation dans la société. C’est une étincelle pour gâcher la société.

Qu’est-ce qu’une histoire d’amour?

Réponse :- Ceux qui sont des garçons et des filles sans caractère font des actions étranges en marchant. La vue de ces gens est également tordue. Ils portent un sourire artificiel. Ils continuent à regarder en avant et en arrière. C’est la tendance des pécheurs qui finissent par devenir une forme de mariage d’amour. Au fil du temps, ils découvrent qu’il y avait d’autres amants dans le passé de leurs partenaires. Alors leur sort est semblable comme seigneur Shivji et Parvati (mentionné dans l’histoire ci-dessus). Ils se retrouvent dans une situation qui n’est ni ici ni là. De plus, le but du mariage est énoncé ci-dessus. Quelles que soient les mesures prises par les jeunes sans regarder les faits, cela les conduirait à la voie de l’enfer. Si quelqu’un tombe amoureux, il faut tenir compte de sa dignité et de sa société (comme la tribu, le village et le mariage). si on ne le considère pas judicieusement, cela pourrait nuire à la dignité des parents. Si la fille et le garçon tombent amoureux par erreur, alors c’est leur devoir d’annuler la relation afin de maintenir le code de conduite de la société et la procession du mariage. Il n’y a aucun mal à faire des mariages aux castes différentes à l’heure actuelle,

mais vous devez vous occuper du décorum ci-dessus. Le dieu Shiv a également abandonné la déesse Parvati pour cette raison.
L'histoire est la suivante :-

Dieu Shiv renonce à sa femme

Quand le fils nommé Shri Ramchandra de Shri Dashrath (roi d'Ayodhya) passait le temps de l'exil, pendant ce temps roi de Lanka, Ravan, enlevé Sita. Shri Ram ne savait pas. Shri Ram pleurait la séparation de Sita. Shiv et Parvati ont vu cela du ciel. Parvati demanda à Shiv : «Pourquoi cet homme pleure-t-il amèrement? Quelle crise lui est arrivée?» Shri Shiv répondit : «Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est Shri Vishnu (le préservateur) qui est né dans le palais du roi « Dashrath » comme le humain nommé Ram. Maintenant, il passe le temps de l'exil. Son épouse Sita était également venue avec lui. Quelqu'un l'a enlevée. C'est pourquoi il est triste. » Parvati a dit : « Je prendrai l'apparence de Sita et j'irai devant lui. S'il me reconnaît, je croirai qu'il est Dieu. » Shiv a dit à Parvati : « Ne commettez pas cette erreur. Si vous présumez de la comparution de Sita, alors vous ne me serez d'aucune utilité. » À ce moment-là, Parvati a dit : « D'accord. Je ne le testerai pas. » Mais dès que Shiv sortit de chez lui, elle acquit l'apparence de Sita, et alla se tenir devant Shri Ram. Shri Ram a dit : « Ô Daksh-Daughter Maya! Comment se fait-il que vous soyez venu seul aujourd'hui? Où avez-vous laissé Shri Shiv? » La déesse Parvati avait honte à ce moment-là et disait : « Dieu Shiv disait la vérité que vous êtes le chef des trois mondes. Vous m'avez reconnu. Dieu Shiv a aussi découvert que Parvati a été mise à l'épreuve en acquérant l'apparence de Sita. Il a demandé à Parvati : «Vous avez fait ce que je vous avais interdit de faire.» Parvati a même dit un mensonge – « Je n'ai pas fait de test », mais Shiv est devenu très malheureux, et le mariage amoureux est devenu une cause de l'enfer que vous avez lu ci-dessus.

Par conséquent, c'est une demande aux jeunes de ne pas remuer le poison dans les parents et la société en raison de leur faiblesse. Il est bon de se marier. C'est une mauvaise chose de faire de mauvaises actions. Les parents eux-mêmes s'inquiètent du mariage des enfants

au moment opportun et s'assurent qu'ils sont mariés. Alors pourquoi les jeunes prennent-ils ce mal de tête? Jusqu'à ce qu'on se marie, on a hâte de commencer la vie mariée. Après le mariage, on a des enfants. Sept ans plus tard, on se dit : «Que s'est-il passé?»
Comme, le poète Haryanvi Jaat Mehar Singh a déclaré que :-

Vivaah karke dekh liyo, jisne dekhi jel nahin hai |

Comme, c'est une contrainte de rester dans les quatre murs d'une prison, de même, il devient obligatoire pour la mère et le père de mener une vie mariée pour la subsistance de leur famille et de rester dans les quatre murs du code de conduite sociale. On ne peut pas agir de son propre gré, c'est-à-dire qu'un salarié doit aller à son travail, un ouvrier doit aller à son travail et un agriculteur est tenu de faire le travail dans son domaine, ce qui est essentiel. Par conséquent, une vie conjugale a été appelée une prison de code de conduite. Mais sans cette prison, la genèse du monde n'est pas possible. Notre mère et notre père se sont également mariés. Nous avons eu la vie humaine inestimable. En faisant la bhakti dans ce corps, un être humain peut atteindre le salut, qui est une bénédiction du mariage lui-même. Les personnes sans caractère corrompent cette relation sacrée en racontant des histoires sexy et en chantant des chansons pour catalyser la luxure chez les jeunes qui ravage dans une société humaine pacifique et morale. De ce fait, de nombreuses familles sont ruinées. Comme, nous lisons dans les journaux qu'un garçon et une fille du même village en ayant une histoire d'amour a semé la graine de la destruction. La famille de la jeune fille l'a beaucoup conseillée, mais inspirée par les films vulgaires, la jeune fille n'a pas écouté. Les membres de la famille de la jeune fille l'ont tuée. Le frère, le père, la mère et la belle-sœur de cette fille ont été emprisonnés. Ils ont été condamnés à perpétuité. Tous les deux ont brûlé la famille avec le feu de leur histoire d'amour. Une famille bien établie a été ruinée. Il y a de nombreux autres cas où, lorsqu'une affaire de meurtre d'honneur est déposée, il y a même une peine de mort. O jeunes! Pensez! Vos parents vivent avec tant d'espoirs de votre part. Ils vous éduquent, vous élèvent. Oubliant le code de conduite social, à cause d'une erreur mineure, vous avez commis une grosse erreur et détruit

votre vie. Par conséquent, il est obligatoire pour les enfants d'écouter le discours spirituel.

Il est nécessaire de leur enseigner une leçon sur les hauts et les bas sociaux, qui sont presque absent.

Question :- Comment la procession nuptiale (Barat) est-elle devenue prédominante ?

Réponse :- Ça venait des rois. Ils prenaient l'armée dans le mariage de leur fils. L'armée avait l'habitude d'aller pour la sécurité du roi pendant le voyage. Les frais entiers ont été supportés par le père de la mariée.

Les marchands et les hommes d'affaires avaient l'habitude d'offrir des bijoux et de l'argent en dot. Ils avaient l'habitude de prendre les autres pauvres gens du village sur le salaire quotidien pour leur fournir la sécurité. Le premier jour, la famille du marié avait l'habitude de leur donner des bonbons à la maison. La famille de la mariée a été faite pour donner une pièce d'argent et un verre de bronze à chaque garde. Les pauvres gens qui avaient l'habitude de prendre leurs chariots et leurs bœufs étaient attirés avec un peu d'argent supplémentaire. Plus tôt, il y avait beaucoup de jungles. Il n'y avait aucun moyen de transport. De cette façon, c'est devenu une tradition. À l'époque, il y avait des sécheresses. Les gens étaient pauvres. Si une personne riche a été trouvée seule, alors c'était une chose commune de le piller. En raison de cela, un mariage procession (Barat) -comme l'armée est devenue prédominante. Ensuite, c'est devenu une tradition ostentatoire, dont on n'a absolument plus besoin maintenant.

Question :- Comment Bhaat (effectuée par l'oncle maternel ou maman ji de la mariée et le marié a lieu le jour du mariage ou quelques jours avant la cérémonie de mariage) et Nyonda-Nyondar (l'invitation) ont-ils commencé ?

Réponse :- Son origine est aussi de l'arrivée de la procession nuptiale, et donnant la dot. Pour prendre la procession nuptiale, la famille du marié nourrit des bonbons. La famille de la mariée donne également des bonbons et une pièce et un verre etc. aux invités de mariage, à la suite de laquelle Bhaat et Nyota (Nyonda) cérémonie

a commencé. Dans le groupe Nyota, il y a des proches et chers du village et des villages voisins. S'il y avait mariage d'une fille ou d'un garçon, la famille seule ne pouvait pas payer les frais. Pour cela, il y a environ une centaine de membres ou plus dans ce groupe. Tous les membres selon leur situation financière donnent de l'argent (Nyota) au père de l'enfant, qui se marie. Quelqu'un donne cent roupies, quelqu'un deux cents roupies, quelqu'un de moins, quelqu'un de plus. C'est une sorte de prêt gratuit. On n'a pas à payer d'intérêt sur elle. L'argent de Nyota de chacun est enregistré. Dans le journal de chaque membre, le Nyota (argent) donné dans chaque mariage est écrit. De cette façon, la famille, dans laquelle le mariage a lieu, ne fait pas face à un problème d'argent.

Bhaat :- La cérémonie de Bhaat est également exécutée dans la même série. Dans le mariage des enfants de la sœur, certains vêtements et argent comptant donnés par le frère (l'aide donnée par le frère) est appelé Bhaat. La sœur n'a pas à rendre cet argent. Ces sœurs, qui n'ont pas de frère, sont très malheureuses ce jour-là. Ils s'assoient dans un endroit solitaire et pleurent.

Pilia :- Quand un petit garçon naît, alors la famille maternelle envoie pur beurre (desi ghee) fait à la maison et un peu de gaund (mélange de pur beurre + farine torréfiée + noix de coco + graines de carom + poivre noir est connu comme Gaund) pour la mère de l'enfant. Les vêtements de bébé sont aussi apportés pour le nouveau-né par la famille maternelle et la sœur de la mère. C'est une tradition. Ces vêtements deviennent inutiles après un an.

Nous devons renoncer à de telles traditions parce que ce sont des fardeaux futiles sur le chemin de la vie. Vous pouvez aider votre fille. Par exemple, si on doit acheter une vache ou un bison, et que la situation financière de la fille est faible, alors on peut lui donner de l'argent comptant. Vous pouvez donner à votre fille sa part de votre propriété si elle veut la prendre. Une fille peut prendre de l'argent quand elle en a besoin, mais elle devrait ensuite le rendre. Elle devrait avoir foi en Dieu. Son respect sera maintenu.

Solution :- La solution de tout cela est qu'un mariage est mené selon Sukshm Ved. Vous avez entendu parler de quatre Védas: - Yajurved,

Rigved, Samved et Atharvaved. Mais le cinquième Veda est Sukshm Ved, qui lui-même est apparu sur la terre sous la forme de Dieu complet prononçant des paroles célestes de sa bouche de lotus.

Mes partisans (Rampal Das) effectuent la cérémonie de mariage selon ce très cinquième Veda, dans lequel aucune des traditions susmentionnées ne sont nécessaires. Aucune dépense ne doit être faite par le marié ou la famille de la mariée au mariage ou à toute autre occasion. On doit seulement exécuter Kanyadaan (Cérémonie de donner loin la jeune mariée). Une fille ne peut prendre quatre robes avec elle à porter. La paire de chaussures qu'elle porte est suffisante. Selon la situation financière de leur maison, ils lui fourniront toutes les choses nécessaires comme tout autre membre de la famille. Une fille ne deviendra pas un fardeau pour son père, son frère et sa belle-sœur. Chaque fois qu'elle visitera la maison de ses parents, elle ne prendra pas de costume ou d'argent comptant. Elle sera aussi chère à son frère et à sa belle-sœur. L'épouse de son frère n'aime pas sa belle-sœur parce qu'elle pense cela – « Elle est venue et maintenant elle va nous faire dépenser au moins quatre-cinq mille roupies sur elle. » Mais notre fille ira avec respect et reviendra avec respect. Elle ne prendra aucun objet de sa famille maternelle. En raison de quoi, les deux côtés auront toujours un immense amour l'un pour l'autre. On pourra aussi faire de bon dévouement. De cette façon, en marchant sur le vrai chemin de la vie, nous atteindrons rapidement notre destination (salut).

Question :- Il est considéré comme peu propice de voir le visage d'une personne sans enfant (ceux qui n'ont pas d'enfant) le matin ou tout en allant pour un travail de bon augure. Pourquoi est-ce ainsi ?

Réponse :- C'est une conception erronée en raison du manque de la connaissance spirituelle complète. Les lecteurs peuvent lire sur la page 8 de ce même livre qu'une personne a quatre fils. Quand il a subi une attaque, personne ne s'est occupé de lui. Est-il bon de voir cet homme simplement parce qu'il a des enfants? Qui trouvera bon de voir son sort?

Fils ingrat

Une personne avait deux fils. Il avait pris sa retraite de l'armée et recevait une pension. Les fils ont commencé à vivre séparément. Le fils cadet gardait la mère avec lui à la maison parce que ses propres enfants étaient petits. La grand-mère devait s'occuper d'eux. Le père est allé avec le fils aîné. Le père a dit : « Je donnerai l'argent de ma pension à ce fils à la place duquel j'aurai de la nourriture. Le fils cadet disait cela : « Distribuez la moitié de la pension à nous deux. » Le père refusait. Un jour, le fils cadet a frappé son père sur la tête avec un bâton. Le père est immédiatement mort. Le fils a été condamné à la prison à vie. En raison d'avoir un fils, avoir la vue de cette personne était considéré comme de bon augure, mais le malheur lui est arrivé. Maintenant, nous allons peser cela sur l'échelle spirituelle (équilibre) que si l'obtention de la vue d'une personne sans enfant est de bon augure ou inaudible. Comme, dans ce livre même, il a été clarifié ci-dessus qu'une famille est formée par sanskar (impressions des actes accomplis dans des vies antérieures). Certains sont venus pour payer leur dette et prendre naissance dans une famille comme un fils, fille, femme, mère, père, frère, sœur etc. semblent vivre dans le grand luxe, mais beaucoup meurent quand ils sont dans leur jeunesse. Certains meurent juste après leur mariage. Dès qu'ils ont tous payé leur dette, ils meurent immédiatement. Ceux qui n'ont pas eu d'enfant n'ont plus de transaction. Si en prenant l'initiation d'un Guru Complet ils font bhakti, alors il n'y a personne d'aussi chanceux qu'eux. Ils n'ont pas la naissance de qui que ce soit pour se réjouir, ni pour pleurer la mort de qui que ce soit. Il est très propice d'avoir la vue de ces personnes sans enfants. Qu'ils aient des enfants ou non, s'ils ne font pas de bhakti, alors tous les deux détruisent leur vie. S'ils font bhakti, alors obtenir une vue de tous les deux est de bon augure.

Couples sans les enfants! Attention

Ces âmes pieuses qui n'ont pas d'enfants, par manque de connaissance spirituelle, ont un désir intense d'avoir des enfants. Ils font tous les efforts possibles pour cela. Encore si elles n'obtiennent personne (progéniture) qui a des transactions avec eux, alors ils portent la peine de ne pas avoir un enfant tout au long de leur vie.

En particulier, une femme a un désir intense d'avoir un enfant. Elle n'aime pas être appelée stérile. Même si, après examen, un médecin déclare – « Vous n'avez aucun signe d'infertilité. C'est la volonté de Dieu. » Mais une femme dépourvue de Tatvgyan meurt avec ce désir seulement. À cause de ne pas faire le dévouement, sa prochaine naissance est d'un chien. Puis les messagers de Yam (la mort) lui disent que – « Sœur ! Maintenant, reproduis la progéniture et compense toute la perte. Dans une conception, vous allez reproduire huit descendants. Ensuite, votre prochaine naissance sera celle d'un porc. Dans un aller, vous allez reproduire douze descendants, et concevra sept-huit fois. Rassasier pleinement votre faim d'avoir des enfants.

Ô âmes pieuses, frères et sœurs! Comprenez la connaissance spirituelle. Faites de votre vie humaine un succès. Rangez (libérez-le des obstacles) votre façon de vivre, c'est-à-dire en prenant l'initiation d'un Guru Complet, faites le dévouement et obtenez votre bien-être fait.

Les ignorants dansent dans le mariage

Un jour, j'ai lu dans un journal qu'un garçon de Rohtak (une ville) allait se marier à Bhiwani (un endroit d'État Haryana en Inde) en voiture. Avec lui dans cette voiture étaient les maris de ses deux sœurs. Le premier jour, tous les membres de la famille (sœurs, mère-père, cousins, beaux-frères, oncles paternels) dansaient sur la musique jouée par le D.J. Ils étaient dans un état de frénésie. La voiture dans laquelle le marié était assis est entrée en collision avec une grande remorque près de Kalanaur. Tous les passagers de la voiture sont morts. L'époux est mort et les deux sœurs sont devenues veuves. Les parents n'avaient qu'un fils. Tout a été détruit. Maintenant danser à la musique jouée par le D.J. De telles crises sont évitées en faisant la bhakti de Dieu. Par conséquent, c'est un ordre strict à mes disciples (Rampal Das) qui – « Ayez peur de Dieu, puis agissez. Pratiquez le mariage de façon simple. Il n'y a aucune garantie dans ce monde maléfique. Qui sait quand une crise peut survenir?»

Enseignements des saints

Un villageois est allé à Shri Nanak Dev ji pour la première fois. Il a vu que le saint était assis dans une humeur pensive dans la solitude (il se rappelait naam/mantra). Cet homme a dit : « Satnaam-Waheguru ». Shri Nanak ji a également répondu. Ensuite, Nanak ji l'a nourri et lui a transmis des connaissances. Cet homme est parti. Un jour, cet homme est revenu et a dit : « Maharaj Ji! Vous ne semblez jamais être heureux. Quelle est la raison?» Sant Nanak ji a dit :-

Na jaane Kaal ki kar dare, kis vidhi dhal ja paasa ve |
Jinhaate sir te maut khudagdi, unhaanu kehda hansa ve ||

Signification :- Saint Nanak ji a dit, « Ô Frère ! Tout est périssable dans ce monde mortel. Ne sais pas à qui le tour d'aller vient quand. Par conséquent, comment une personne, sur la tête de laquelle la mort rugit, peut-elle danser, chanter et plaisanter? Seul un fou ou une personne intoxiquée peut jouir dans ce monde maléfique. Comme, la femme d'une personne a donné naissance à un garçon après dix ans de leur mariage. Dans la célébration de sa naissance, ils ont fait des laddoos (bonbons), joué de la musique et des instruments, causé une frénésie. L'année suivante, l'enfant est mort lui-même à son anniversaire. D'un côté, ils étaient prêts à célébrer l'anniversaire, ils ont commencé à pleurer et à gémir. La maison est devenue l'enfer. Maintenant célébrer!

En entendant cette vérité, cette personne s'est mise à trembler et a dit : « O Seigneur! Vos déclarations sont vraies, mais ne célébrez-vous jamais? Shri Nanak ji a répondu : « Je célèbre. »

Saadh miley saade shaadi hoondi, bichhurda dil giri ve |
Akhde Nanak suno jihana, mushkil haal fakeeri ve ||

Signification :- Quand mes disciples viennent écouter le discours spirituel, je suis ravi de voir la congrégation que tout le monde est engagé dans le bhakti. Personne n'a hésité. Quand ils partent après le discours spirituel, je deviens triste qu'une personne malavisée puisse les guider et les éloigner de Dieu.

Shri Nanak ji a dit que les saints non informés ont rendu Fakiri (une personne autonome), àsavoir Le dévouement difficile. Ils ne savent pas sur le chemin du salut complet. Ils sont devenus un gourou pour mal guider. Grâce à leurs doux discours, ils prennent mes dévots

dans le piège d'ère (Kaal).

Par conséquent, jusqu'à ce qu'ils viennent tous à nouveau au discours spirituel, je reste inquiet. Quand ils viennent tous, je deviens heureux. Mais nous ne dansons pas et ne chantons pas; nous le sentons dans nos cœurs. Nous n'oublions jamais la mort. Kabir ji a dit : -

Maut bisaari murkha, achraj kiya kaun |
Tan mitti mein mil jayega, jyon aate mein laun ||

Signification :- O Homme Insensé! Quelle chose étonnante vous avez fait que vous avez oublié la mort. Un jour, vous mourrez et votre corps se mélangera avec la saleté. Pas même une trace de la vôtre sera visible. Comme le sel n'est pas visible après mélange avec la farine. Ce n'est qu'après avoir oublié le jour de sa mort, qu'un être humain (homme-femme) commet égoïstement des erreurs et demeure insouciant dans le monde. Si on se souvient de sa mort, on ne peut jamais commettre de péché ou de méfait.

Autre exemple :- Un jour, un homme d'affaires est allé à l'ashram d'un saint. Par la grâce du saint, il a eu beaucoup de bénéfice. Cet homme d'affaires a pris un gros sac rempli de pommes, d'oranges et de bananes avec lui. Le saint les mettait tous dans un panier dans lequel l'autre fruit béni (prasaad) était gardé. Quand l'homme d'affaires est allé deux jours plus tard, le panier était encore plein de fruits. Le saint a distribué une partie des fruits aux dévots. Certains dévots apportaient des fruits à Prasad; ils les mettaient dans le panier. L'homme d'affaires dit au saint : «Maharaj! Pourquoi ne mangez-vous pas des fruits?» Le saint a dit : « Je vois la mort. Par conséquent, je ne peux pas les manger.» L'homme d'affaires a demandé : «Maharaj! Quand partez-vous du monde?» Le saint a dit : «Je vais mourir dans quarante ans.» L'homme d'affaires a dit : «O Maharaj! Tout le monde doit mourir de toute façon; alors pourquoi avoir peur? Cela n'a pas de sens. Même un homme ordinaire n'a pas peur comme cela. De quoi parlez-vous?» L'homme d'affaires est venu après deux ou trois jours et a fait des déclarations similaires. Le roi de cette ville était aussi le dévot de ce saint. Le saint a dit au roi : « Il y a un homme d'affaires kirorimal dans votre ville. Il a une boutique de bois de santal. Le condamner à mort par pendaison et

fixer la date de pendaison un mois plus tard sur Chandani Chaudas (le quatorzième jour de la quinzaine lunaire). Assurez-vous qu'il y a un panier plein de fruits et une cruche de (ser) un litre de lait à l'intérieur de la cellule de l'homme d'affaires dans la prison. Donnez-lui kheer, halwa, poori, badi et un plat de légumes à manger.» Le roi a obéi à son ordre. Vingt jours s'étaient écoulés depuis que l'homme d'affaires avait été incarcéré. Il était devenu faible. Le saint est allé à la prison et a rencontré tous les prisonniers. En voyant l'homme d'affaires, le saint a demandé : «D'où venez-vous? Quel est votre nom?» L'homme d'affaires a dit : « Ô Maharaj, ne m'as-tu pas reconnu. Je suis Kirorimal, le propriétaire de la boutique de bois de santal. » Le saint a dit : « Salut Kirorimal ! Comment se fait-il que vous soyez si faible ? Ne mangez-vous pas ou ne buvez rien ? Hé ! Il y a un panier plein de fruits et une cruche pleine de lait. Il y a de la halwa et du kheer (le plats sucrés) dans le plat.» L'homme d'affaires a dit, « O Maharaj! J'ai été condamné à mort. Je jure que je suis innocent. Le saint a dit : « Frère, tout le monde doit mourir, alors pourquoi avoir peur. Mange, bois et apprécie. » L'homme d'affaires a sorti ses mains par les barreaux et a tenu les pieds du saint. Il a dit : « Sauve-moi, Maharaj! Je ne peux rien manger ni boire. Je ne vois que les Chandani Chaudas (quatorzième jour de la quinzaine lunaire).» Le saint a dit : « Homme d'affaires Kirorimal ! Tout comme aujourd'hui vous pouvez voir que votre mort est certaine sur Chandani Chaudas, de même sadhu-saints voir leurs Chandani Chaudas même si elle est quarante ans plus tard.

Les gens comme vous, qui sont dépourvus de la connaissance spirituelle, profiter et avoir du plaisir, et soudainement la mort vous emporte. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit alors. Tandis que, je vois le jour de ma mort, qui viendra après quarante ans. Pour cette raison, je peux seulement manger avec modération. La jouissance n'entre jamais dans mon esprit. Je suis toujours absorbé par les pensées de Dieu. Vos yeux de la connaissance ont été bandés par l'ignorance. Ils sont ouverts dans le discours spirituel, par lequel on obtient le mode de vie. On atteint le salut. Le saint a demandé au roi de libérer l'homme d'affaires. L'homme d'affaires a pris

l'initiation et a obtenu son bien-être.

Voyage après le mariage

Il est du devoir du mari et de la femme après le mariage qu'ils gardent leur foi l'un sur l'autre. Le but est qu'ils suivent tous les deux la règle de Jati et Sati (la vie de manière chaste). Le mari devrait avoir la confiance absolue que – ma femme ne peut jamais se rendre à un autre homme, peu importe à quel point il est beau ou riche. De même, l'épouse devrait avoir la confiance absolue que – mon mari étant impressionné par une autre femme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec elle, même si une nymphe descend du ciel.

*** Histoire :- Il y avait un jeune soldat. Sa femme était Sati, à savoir fidèe. Il la dit à ses compagnons de l'armée. Cette nouvelle a également atteint le ministre du roi Sher Khan (musulman). Il l'a dit au roi et a demandé d'enquêter sur si elle est vraie ou fausse. Le roi a convoqué une assemblée et a envoyé chercher ce soldat Chaap Singh Chauhan. À l'assemblée, le roi a demandé : « Vous dites que votre femme vous est loyale. Elle ne peut jamais avoir de relations sexuelles avec un autre homme pour un quelconque incitatif », a déclaré le soldat nommé Chaap Singh, « C'est tout à fait vrai. » Le roi a dit : «Si c'est un mensonge, alors?» Le soldat a dit : «Alors, quelle que soit la punition que vous donnerez, j'accepterai.»**

Le minister Sher Khan a dit: « Mon seigneur! Je vais personnellement passer ce test. »

Le roi a dit : « D'accord. »

Chaap Singh a dit : « Mon épouse ne peut pas donner un turban et une dague que j'ai reçus au moment de mon mariage en signe de mariage. Si Sher Khan les amène, je considérerai ma défaite. Et parler de quelque marque sur le corps de ma femme. J'admets que ma femme a perdu sa fidélité. »

Sher Khan s'est rendu dans la ville de Chaap Singh et a dit à une informatrice qu'il y a une épouse du soldat Chaap Singh qui vit dans cette ville. Prenez des dispositions pour que j'aie une relation sexuelle avec elle.

Je vais vous donner beaucoup d'argent. Cette femme m'a dit : «Ce

n'est pas possible à n'importe quel prix.» Puis, Sher Khan a dit : « Apportez le signe du mariage, un turban et une dague, qu'il a obtenus au moment de son mariage, de sa maison, même vous pouvez le voler et l'apporter.

Et s'il y a une marque près des parties intimes ou de la cuisse de l'épouse de Chaap Singh, Somvati, alors découvrez-le aussi. » Cette femme déguisée en fausse tante paternelle de Chaap Singh est allée chez Somvati. La tante paternelle de Chaap Singh n'était pas venue au mariage de Somvati. Parce qu'elle était malade, elle ne pouvait même pas assister au mariage. Cette femme y est restée de nombreux jours. Elle a vu Somvati prendre un bain. Ainsi, elle est allée près d'elle et avec l'excuse de louer son beau corps a regardé chaque partie du corps. Somvati avait une grosse taupe près de ses parties intimes. Après avoir vu cette marque, la femme informatrice a volé le turban et la dague et l'a donné au ministre Sher Khan et lui a parlé de la taupe. Sher Khan a dit au roi que – « J'ai eu une relation sexuelle avec elle. Elle a une taupe noire sur la cuisse. Une épouse loyale ne donne jamais ce gage de mariage à qui que ce soit. Dans mon amour et dans mon avidité d'argent, elle me les a donnés.»

Le roi a convoqué une assemblée. Il a fait venir Chaap Singh. Il a dit cela – « À qui appartient ce turban et ce poignard? » Chaap Singh les a regardés attentivement et a accepté que – «
Ils sont à moi », a dit Sher Khan, « Dois-je en dire plus? Écoutez! Votre épouse a une taupe noire sur sa cuisse droite, près de ses parties intimes.» Chaap Singh a dit : « C'est également vrai, mais ma femme ne peut pas perdre sa fidélité. » Le roi a dit : « Vous répétez toujours la même chose. Vous êtes un menteur. Vous serez pendu à mort dans un mois. Si vous avez un dernier souhait, dites-le-nous.» Chaap Singh a dit : «Je veux rencontrer mon épouse.» Le roi a accordé la permission. Chaap Singh est allé voir sa femme. Il lui a reproché de l'avoir trompé et lui a dit : « Je serai pendu ce jour-là à cause de vous. » Somvati lui a dit – « Une femme est venue par le nom de votre tante paternelle, elle a vu la marque sur mon corps et a volé le turban et la dague. » Chaap Singh lui a dit que le ministre Sher Khan était venu. Il a planifié toute cette conspiration. Chaap Singh est revenu.

Une semaine avant le jour de la pendaison, Somvati se rendit comme danseuse dans la ville du roi, et demanda au roi de lui donner la permission de lui montrer sa danse. Le roi a donné la permission. Tous les membres de l'assemblée étaient présents. Le ministre Sher Khan était également présent. Le roi devint très satisfait de la danse de la danseuse et lui dit : «Demande ce que tu veux. Je suis très content de toi.» Le danseur a dit : «Donnez-moi votre parole, puis je demanderai.» Le roi a dit : «Demandez autre chose que le royaume. Je vous donne ma parole.»

Le danseur a dit : «Mon voleur est dans votre assemblée. Il a volé des choses dans ma maison. Il s'appelle le ministre Sher Khan. Il devrait être pendu à mort.» Le roi demanda à Sher Khan : «Dites à Sher Khan! Quelle est la vérité?» \Sher Khan répondit : «Ô Seigneur! Je n'avais jamais vu le visage de cette femme auparavant.» Somvati dit cela – « Si tu n'avais pas vu mon visage, alors de chez qui tu as apporté ce turban et cette dague. Je suis la femme fidèle de ce Chaap Singh, qui est pendu à cause de votre mensonge.»

Chaap Singh a été convoqué. Le roi donna la moitié du royaume Chaap Singh et lui pardonna, et le ministre Sher Khan fut pendu à mort. Bénies soient ces filles dont l'Inde est fière.

Dieu suprême Kabir avait dit à Sant Garibdas que : -

Tura na teekha koodna, purush nahin randhir |
Nahin padmani nagar mein, ya moti takseer ||

Signification :- Kabir Ji l'a dit – Garibdas! Si dans une ville ou un pays il n'y a pas (tura) cheval qui court vite et saute haut, et les citoyens ne sont pas (randhir) vaillant, et dans un pays ou une ville il n'y a pas (padmani) épouse fidèle, alors c'est un très grand (takseer) erreur, c'est-à-dire que c'est une lacune. Il est essentiel d'avoir les deux, hommes et femmes chastes.

***Après le mariage, certaines filles s'ornent abondamment à leur belle-famille. Elles marchent dans les rues avec toutes les parures et se comportent bizarrement. Vêtus de vêtements voyants et brillants qui semblent maladroits, ils vont au bazar ou aux champs ou au robinet ou bien pour aller chercher de l'eau. Quel est leur motif? Il est clair qu'en dehors de leurs maris, ils veulent attirer d'autres**

hommes vers eux. Ils veulent montrer leur beauté et leur splendeur, ce qui n'est pas une caractéristique d'une bonne fille ou d'une belle-fille. Si nous disons qu'ils le font pour plaire à leurs maris, alors il aurait été préférable qu'ils restent confinés à leurs maisons, mais de telles caractéristiques sont des signes d'un défaut dans l'esprit d'une personne.

Il faut porter des vêtements simples, qu'ils soient chers ou bon marché. La vision d'une sœur, d'une fille ou d'une belle-fille doit rester jusqu'à 12 pieds devant. En marchant, en s'asseyant, en se levant, il faut garder à l'esprit que l'on n'accomplit pas une telle action qui incite qui que ce soit. Un mauvais comportement d'une femme augmente le courage des vagabonds. Ils les harcèlent. C'est incivilisé et excitant si une femme rit en parlant. C'est un mal social. Tout comme une sœur, une fille ou une belle-fille, c.-à-d. une femme se comporte avec ses proches, son comportement devrait être le même à l'extérieur de la maison. La société civilisée fait l'éloge d'une telle femme. Son exemple est cité à d'autres jeunes. Si l'essence n'a pas d'étincelle, elle ne devient pas explosive.

***Au contraire, exercer les activités mentionnées ci-dessus, c'est comme mettre le feu à la société. Cette déclaration s'applique aussi bien aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes.**

La jeunesse est comme de la dynamite. Si une étincelle la frappe, elle provoque une destruction complète. Si une étincelle ne la frappe pas, elle reste en sécurité pendant des années.

***Tout homme veut cela – Ma fille, ma sœur et ma belle-fille devraient avoir du caractère. Personne dans le village ou la ville ne devrait pointer du doigt notre famille.**

***Lorsque nous regardons une jeune femme et que de mauvaises pensées surgissent à l'esprit, alors immédiatement nous devrions penser que si quelqu'un développe de mauvaises pensées au sujet de notre fille, sœur ou belle-fille, et dans le but d'un acte répréhensible, se comporte maladroitement (Il exprime ses mauvais points de vue dans une satire, fait de mauvais gestes, fait des mouvements de flirt avec les yeux, donne des regards de côté; se comporte de cette manière indécente), alors comment nous sentirons-nous? La réponse est claire**

: nous lui casserons la jambe. Ceux qui sont faibles s'assoiront dans la solitude et pleureront. A ce moment-là, réfléchissez à cela :-

Jaisa dard apne hovey, aisa jaan biraanae |
Jo apne so aur kae, ekae peed pichaanae ||
Kabir, parnaari ko dekhiye, behan-beti ke bhaav |
Kah Kabir kaam (sex) naash ka, yahi sahaj upaay ||

***Solution :- Le Dieu Suprême Kabir a dit : -**

Instigateurs de harcèlement sexuel - sont des films dans lesquels de fausses histoires fictives et des gestes de flirt sont montrés. En les voyant, de jeunes enfants commencent à les imiter et deviennent éhontés. Toutes les activités présentées dans le film ne peuvent être exécutées ni à la maison, ni dans la rue, ni dans la société civilisée. Alors, quel est le motif derrière les regarder? Rien. La seule excuse est le divertissement. Le même divertissement est la cause profonde de la destruction de la société. Mes (Rampal Das) abonnés ne regardent pas du tout les films.

Les chansons vulgaires, les chansons de films, les drames et les discussions obscènes que les jeunes paresseux font, dans leur compagnie les bons jeunes aussi s'inspirent et commencent à faire des bêtises. Dieu suprême Kabir a déclaré que : -

Katha karo Kartar ki, suno katha Kartar |
Kaam (sex) katha suno nahin, kah Kabir vichaar ||

Signification :- Dieu suprême Kabir a expliqué que soit chanter (katha= l'histoire) la gloire de Dieu ou s'il y a discussion (katha) de Dieu allant quelque part, puis l'écouter. Ne jamais écouter la discussion sexuelle c.-à-d. obscène. Kabir ji a donné ce point de vue (vichaar).

Séance de remue-méninges spéciale

S'il vous plaît comprendre l'acte sexuel avec une discrétion spéciale. La société reconnaît l'union d'un mari et d'une femme qui – vous deux pouvez reproduire des enfants. Les parents de chacun ont accompli l'acte de reproduction des enfants qui est appelé les rapports sexuels. Par lequel, nous et nos frères et sœurs sommes nés. Ainsi, contemplez que comment sacré et bon cet acte est, par lequel nous avons obtenu

cette vie humaine inestimable. Quelqu'un est devenu médecin, soldat, ministre et ingénieur. Quelqu'un est devenu un agriculteur qui a donné du grain alimentaire à tout le monde. Quelqu'un est devenu un ouvrier qui a construit vos palais. Quelqu'un est devenu un artisan. Dans la vie humaine, nous pouvons faire la bhakti, la charité et les actions méritoires et obtenir le bien-être de notre âme fait. C'est l'acte de rapports sexuels. Peu importe la forme sale et lubrique qu'il donne en faisant des bêtises comme chanter ou écouter des chansons de film vulgaires, ce n'est que le simple fait. C'est la décence de le faire en privé. Les animaux et les oiseaux copulent en plein air ce qui ne semble pas décent. L'homme est un être civilisé. En le faisant en privé et en observant les frontières, nous devons maintenir la civilité.

En lisant les points de vue ci-dessus, des pensées vulgaires ne peuvent pas surgir en vous en voyant une sœur, une fille ou une belle-fille. Ce même acte a été exécuté par notre grand-père et grand-mère, par laquelle notre père est né. Notre grand-père maternel et notre grand-mère l'ont fait, et c'est ainsi que notre mère est née. La mère et le père qui nous ont donné naissance et nous a élevés, comme ils sont bons. Notre mère et notre père ont également été reproduits par cet acte sexuel. Alors, est-ce indécent? Le représentant d'une manière indécente, les vagabonds lui donnant une couleur obscène mettent le feu à la société.

***Il y a une disposition dans la constitution de l'Inde selon laquelle si un homme agresse une femme, il sera emprisonné pendant trois ans. Si quelqu'un viole une femme, on lui inflige une peine de dix ans de prison. Une personne a peur de tout acte répréhensible ou de toute inconduite si elle est au courant de la loi. Il est également important de connaître la loi. De cette façon, Kaal Brahm commet un péché. Qui est Kaal? Découvrez-le dans ce même livre dans « Création de la Nature », à la page 335.**

***Ne pas avoir à regarder des films :- Un film est une histoire fictive, tout en regardant qui, nous oublions que ses acteurs dirigent une entreprise pour gagner leur vie. Ils prennent des millions de roupies pour travailler dans un film. Les jeunes innocents perdre la discrétion**

deviennent leurs fans. Ils dirigent leur entreprise; on gaspille son argent à regarder les films. Le héros ou l'héroïne dont vous êtes un fan, aller à leur maison et voir. Ils ne vous offrent même pas de l'eau, sans parler de thé et de nourriture. Pensez-y, je mange une laddoo (les bonsbons)et vous me regardez. Vous dites : « Wow! Vous mangez une laddoo avec un grand style. » Qu'avez-vous obtenu? Il en va de même pour les acteurs de cinéma et le public.

***Nous devons changer notre façon de penser :-**

Par exemple, si nous voyons des photos obscènes, alors l'obscénité surgit en nous parce que cette image provocatrice a allumé une étincelle à l'intérieur de nous, par laquelle l'essence a commencé à fumer. Débarrassez-vous de ces photos.

Comme, si nous lisons les biographies des patriotes et voyons leurs photos, alors le patriotisme surgit en nous. Il n'y a pas de mal à avoir une telle photo à la maison.

Si nous lisons ou entendons les biographies de sages, de saints, de fakirs (les personnes autonomes) ou de personnes de bonne moralité, alors tous nos vices se calment et nous pensons devenir des citoyens justes. Nous avons donc désespérément besoin d'un Saint et d'un discours spirituel où l'on prêche de bonnes pensées.

Nous donnons le bain à notre petite fille et l'habillons. Tout le monde fait cela. La même fille va à sa belle-famille après le mariage. La fille de quelqu'un d'autre vient chez nous en tant que belle-fille. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Il faut penser à cela avec un esprit pur. Ainsi, les pensées vagabondes sont détruites par la pratique de la prudence. La justice se pose.

Même dans les journaux, des images très indécentes sont publiées qui rendent le comportement des jeunes anormal. Dans certaines publicités de sous-vêtements, les filles ne portent que des sous-vêtements et un brasier, ce qui est faux. De même, les hommes ne semblent porter que des sous-vêtements pour la publicité d'un sous-vêtement, qui est un symbole de la dépravation grave. Ceux-ci devraient être interdits. Pour cela, il faut une organisation civile qui lutte pour faire interdire ce genre de vulgarité de façon constitutionnelle, et qui met à la disposition de tous de bons livres

pour rendre les êtres humains vertueux et gentils. Une organisation qui organise des discours spirituels (stasangs).

Les enfants qui écoutent de bons enseignements sont abstinents. On voit généralement qu'une fille dont le mari, après quelques jours de leur mariage, fait son service dans l'armée et ne revient pas pendant près de huit à neuf mois de son service; les maris de certaines filles vont à l'étranger pour gagner leur vie et ne reviennent pas même dans trois ans, ces filles exercent une retenue sur elles-mêmes. Ils ne rêvent même pas d'un autre homme dans leurs rêves. Ces filles appartiennent à des familles supérieures. Les hommes font aussi preuve de retenue pendant cette période. Ces enfants appartiennent à des familles vertueuses; ils appartiennent à des familles authentiques. Ceux qui sont des proxénètes, ils n'arrêtent pas de donner des regards dragueurs. Se faire couper les cheveux dans de nouveaux styles, porter des lunettes, ils errent comme des chiens de la rue à la rue. Ce sont des vagabonds. En faisant une mauvaise action, ils ruinent une famille établie parce que s'ils disent quelque chose d'inapproprié à la sœur ou à la fille de quelqu'un, cela mène à une bagarre. Personne ne sait à quel point un conflit peut devenir important. Quelqu'un peut même mourir. Ce proxénète a ruiné deux familles. Par conséquent, nous devrions faire nos enfants écouter des enseignements du discours spirituel de l'enfance elle-même afin de les rendre sensibles et de bonne moralité.

Histoire d'une personne vertueuse

Il y avait un Sage nommé Choukdev. Il était fils de Shri Vedvyas .Un jour, il est allé au roi Janak dans la ville de Mithila dans le but de prendre l'initiation. Le roi Janak a dit : « Shukdev, je vous initierai demain matin ». Le roi Janak a envoyé une belle jeune femme au sage dans son service dans le but de le tester.

La jeune femme était assise sur le lit de Shukdev à l'extrémité du pied. Le sage courba ses jambes et les rentra plus loin. Lorsque la femme s'est approchée du sage, il s'est levé. Il a dit : « Ô sœur! Vous semblez être la fille d'une bonne famille. S'il vous plaît, sortez de la salle; autrement, je partirai.» La femme est partie. Elle a dit au

roi Janak que le sage est une personne chaste, et a dit tout ce qui s'est passé. Le matin, le roi Janak a demandé à Sage Choukdev : « Une dame était venue vous rencontrer. En n'ayant pas de rapports sexuels avec elle, vous avez fait preuve d'une bonne maîtrise de vous-même. Vous êtes une personne abstinente. Vos parents sont bénis.»

***Les points de vue du Dieu Suprême Kabir sont même supérieurs et excellents à ceux-ci. Il dit que même Sage Choukdev n'était pas Aatmgyaani (la connaissance de l'âme) parce que lorsque la jeune femme était assise sur le lit de Choukdev, il la considérait comme une femme et ne la laissait pas toucher son corps, et se levait prêt à sortir de la pièce. Il est clair que Shukdev n'avait pas Aatm Gyaan (la connaissance de l'âme). Qu'aurait fait Shukdev si un jeune homme s'était assis sur le lit ? Il aurait demandé son bien-être et ne se serait pas levé du lit. Il aurait dit : « Mon frère! Il n'y a qu'un seul lit. Vous pouvez vous reposer sur le lit. Je vais faire mon lit sur le sol. Si le jeune homme avait été honnête, il aurait dit : «Non, Sage! Allongez-vous sur le lit. Je me reposerai par terre.» Mais à cause d'elle étant une jeune femme, Sage Shukdev a eu peur en raison du défaut de la luxure.**

Dieu suprême Kabir a expliqué que l'homme et la femme sont deux vêtements sur l'âme. Comme, il est mentionné dans le Chapitre 2 du Verset 22de la Gita que – « Arjun! Une âme sur l'abandon d'un corps acquiert un nouveau corps. C'est ce qu'on appelle la mort.

C'est comme; l'homme abandonne de vieux vêtements portes de nouveaux vêtements. Par conséquent, prendre connaissance d'Aatm Tatv (autoévaluation).

Exemple :- Une troupe de théâtre est venue dans un village. Ils ont joué des spectacles dramatiques pendant de nombreux jours. Autrefois, les hommes ne jouaient que le rôle des femmes dans une pièce de théâtre. Un garçon était allé voir une pièce avec son ami pour la première fois. Dans la pièce, un garçon portait les vêtements d'une fille. Même le sein était comme celui d'une jeune fille. Le garçon qui était parti pour la première fois a dit à son ami (qui avait vu des pièces de théâtre plusieurs fois) : « Regardez! Comme cette fille est belle! » Son ami lui a dit : «Ce n'est pas une fille, mais un garçon.»

Mais le garçon, qui était parti pour la première fois, n'était pas prêt à l'accepter. Il n'a pas cru les déclarations de son ami. Après la fin de la pièce, les acteurs sont allés à l'endroit où ils étaient. Les deux garçons y sont aussi allés avec eux. Ce garçon qui s'était déguisé en fille a pris tous ses vêtements de fille et les a accrochés au crochet. Enlevant le sein artificiel de sa poitrine, il l'a mis dans son sac. Il est allé prendre une douche seulement dans ses sous-vêtements. En voyant cela, le nouveau spectateur a cru qu'en fait il est un garçon. Le lendemain, le garçon spectateur n'a pas développé de sentiments malveillants comme pour une fille en voyant ce garçon dans la tenue d'une fille. Il apparaissait comme un garçon pour lui. De même, si Sage Choukdev avait eu Aatm Gyaan victime de discrimination spirituelle, alors en le considérant comme un homme dans la forme de l'âme au lieu d'une femme, il aurait dit : « Vous pouvez vous allonger sur le lit. Les sages, les saints et les fakirs mènent leur vie avec ce point de vue. Ils obtiennent le salut en pratiquant l'adoration.

Effet de la compagnie et de la foi en Dieu

Dans un village, une personne était mariée depuis 10 à 12 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Il y avait un monastère à l'extérieur de ce village à une distance d'environ deux kilomètres. Un saint Siddh y résidait. Il apportait l'aumône du village et continuait à la manger pendant trois-quatre jours ou plus. Un jour, il est allé chez cette personne qui n'avait pas d'enfant pour faire l'aumône. L'homme et la femme tenaient les pieds du sage et plaidaient pour l'obtention d'un enfant. Le sage disait : «Vous pouvez avoir un enfant à une condition.» L'homme et la femme ont demandé : «Dites-nous.» Le sage a répondu : «Lorsque le premier fils serait né, vous auriez à me l'offrir après deux ans. Je ferai de lui mon successeur. Si vous acceptez ceci, dites-le-moi. Après cela, vous aurez une fille, puis un garçon.» Les deux ont accepté cette condition. Par la bénédiction du sage, au dixième mois, ils ont eu un petit garçon. Après qu'il ait eu deux ans, ils l'ont confié au sage. À ce moment-là, la femme était à nouveau enceinte. Elle a donné naissance à une petite fille. Puis ils eurent un fils de plus. En raison de cela, la gloire du sage a augmenté plus loin.

L'entrée des jeunes filles a été interdite dans ce monastère. Quand ce garçon a eu seize ans, un jour le gourou a développé un furoncle sur sa poitrine près du mamelon. Par conséquent, la sauge a commencé à rester très agitée par la douleur. Il a mis des herbes médicinales sur son furoncle. En quatre-cinq jours, l'ébullition a éclaté et a guéri. Puis la sauge est devenue normale. Après quelques jours, la sauge a développé la fièvre. En raison de la faiblesse apparue de la vieillesse et de la fièvre, il est devenu incapable de marcher. Le sage n'avait jamais envoyé ce disciple cherché l'aumône du village, pensant que le jeune garçon pouvait commettre des méfaits en tombant en mauvaise compagnie en s'asseyant avec de jeunes garçons dans le village. Il pourrait développer un désir de se marier.

Mais ce jour-là, se sentant impuissant, le sage dit à son adepte «Fils! Faites l'aumône, et quoi que vous obteniez de la quatrième maison de la première rue, apportez-le et n'allez pas plus loin.» Le garçon, selon l'ordre de son gourou ji (un saint), s'est seulement rendu à la porte de cette maison et a dit : « Alakh Niranjan! » (Un mot utilisé par les yogis) Une jeune fille de 14 ans est sortie de cette maison à la porte pour faire l'aumône. Ce sage regardait attentivement sa poitrine. La fille a remarqué qu'il y a une mauvaise intention dans la vision du sage. La fille a dit, « Prenez l'aumône, Baba.» Le garçon sage a dit, « Ô fille d'une mère! Vous avez deux furoncles sur votre poitrine. Vous pouvez venir au monastère. Mon gourou ji guérira vos furoncles. Ô fille d'une mère! Tu dois avoir très mal. Mon gourou ji était excessivement troublé par une seule ébullition. » En entendant cela du garçon sage, la supposition de cette fille est devenue encore plus ferme que le sage n'est pas d'un bon caractère. La fille a commencé à dire haut et fort : « Guéris les furoncles de ta mère et de ta sœur. Coquin! Je te frapperai avec une chaussure. » En disant cela, la fille a enlevé sa chaussure et a dit : «Pars d'ici. Ne reviens plus jamais ici.» En entendant le bruit, la mère de cette fille s'est également présentée à la porte et a demandé : «Ma fille! Que s'est-il passé?» La fille a raconté l'acte de ce garçon sage à sa mère.

La mère lui a demandé : « Baba ji! D'où es-tu venu?» Le sage a dit cela – « Je viens de ce monastère. Mon gourou ji est devenu malade.

Il est incapable de marcher. C’est pourquoi, pour la première fois, il m’a envoyé chercher l’aumône. Je suis son adepte. Je venais de demander à cette sœur que vous aviez deux furoncles sur la poitrine; vous devez être en grande détresse. Mon gourou avait seulement un furoncle et il avait l’habitude de rester agité jour et nuit à cause de la douleur. Il connaît le médicament. Le sage était le fils de cette femme qu’elle avait offerte au sage. Cette fille était la sœur cadette de ce sage. Sa mère lui a dit ceci : « C’est votre frère que nous avons offert au sage. Il n’a pas été exposé aux mauvaises paroles du monde. Il ne sait rien. Ma fille, le vice que tu pensais qu’il avait n’est pas dans ton frère. Il parlait d’une âme pure et claire. Vous l’avez menacé en pensant qu’il commettait des méfaits comme les jeunes séducteurs du village.» Mère a dit : « Sage! Ma fille n’a pas de furoncles sur la poitrine. Ce sont des seins. Voyez! Tout comme j’ai sur la poitrine. Nous allons la marier. Elle aura des enfants. Ensuite, ses enfants boiront du lait de son sein. »

Le sage a dit : « Ô Mère! Quand se mariera-t-elle? Quand aura-t-elle des enfants? » Maman a dit : « Nous l’épouserons après trois ou quatre ans. Ensuite, elle aura des enfants deux ou trois ans plus tard.»

Le garçon sage contemplait du point de vue spirituel que Dieu est tellement inquiet au sujet de l’enfant qui va accoucher. Il a pris des dispositions pour lui de boire du lait 7-8 ans avant sa naissance. Ne fera-t-il pas des arrangements de notre nourriture dans le monastère? Nous, gourou-disciple, nous comptons entièrement sur Lui. A partir d’aujourd’hui, nous ne demanderons plus d’aumônes. Il était en train de le contempler quand la mère lui a demandé : « Baba ji! De quoi tu t’inquiètes?» Le sage a répondu : « Mère, maintenant l’inquiétude est finie. » En disant cela, il jeta son sac avec les aumônes dans la rue et retourna au monastère les mains vides. Le gourou ji a demandé : « Pourquoi n’avez-vous pas apporté l’aumône? Quelqu’un a-t-il pris votre sac? » Le garçon a répondu : « Guru ji! Lorsque Dieu prend toutes les dispositions pour la nourriture d’un enfant 7-8 ans avant sa naissance, alors ne fera-t-il pas des arrangements pour nous dans le monastère? Il le fera certainement. Par conséquent, j’ai jeté

le sac dans la rue.» Le sage a compris que ce shirker a jeté son sac sur le chemin afin qu'il n'ait pas à aller tous les jours pour obtenir l'aumône. Le sage était impuissant; il n'a rien dit. Il a pensé que – « Demain, je ferai moi-même l'aumône, que je sois heureux ou en détresse. »

Quand après avoir jeté le sac et l'aumône dans la rue, le sage garçon est retourné au monastère, Dieu a inspiré certains des gens de la ville que l'ancien Baba est malade. Quelqu'un a dit quelque chose au jeune baba; il a jeté le sac et l'aumône et est parti. Le sage a été faim et le garçon a aussi été faim. Pensant cela, ils ont préparé de la bonne nourriture. En préparant du riz au lait, des pains « chapattis », des lentilles, tout d'abord une personne est arrivée au monastère et a dit à la sauge : « Le jeune baba qui s'énervait parce que quelqu'un n'apportait pas d'aumône. Il a jeté son sac et son aumône. Mangez, s'il vous plaît.» Le sage a dit : «Tout d'abord, nourrissez le garçon.» Le garçon a dit : «Le premier gourou ji mangera, puis le disciple mangera.» La sauge a commencé à manger de la nourriture. Pendant ce temps, une autre personne est venue avec halwa-poori (le plat indien) et pois chiches curry. De cette façon, une dizaine de villageois ont apporté de la nourriture au monastère en pensant la même chose. Le disciple a dit, « Wow Dieu! Nous ne savions pas que vous étiez si bon. C'est pourquoi, nous nous soucions moins de votre nom que de la nourriture. » Les villageois ont fixé leur tour que chaque jour la nourriture devrait être envoyée d'une maison aux sages. La même chose est arrivée.

Moral :- Vous deviendrez comme vos compagnons. On voit les défauts dans les autres. Sans foi en Dieu, un dévot est incomplet. Même mendier de la nourriture est contre les Saintes Écritures parce que si la dévotion et la foi du dévot sont vraies, alors Dieu fait tous les arrangements. Mais la meilleure chose est de consommer de la nourriture tout en accomplissant les tâches d'un chef de ménage. Le devoir des sages et des saints est de livrer des discours spirituels (Satsang) et de faire le bhakti. Si on le fait avec un véritable dévouement, alors il n'aurait pas à supplier. De la connaissance acquise de Dieu Kabir, Sant Garibdas ji a déclaré dans son discours

nectar que : -

Un discours du « Vairag Prakran Ka Ang »

Garib, nat perna kaanjar saanshi maangat hain bhathiyaare |
Jaaki taari laagi tat mein moti det udhaare ||(3)
Garib, Draupad suta ke cheer badaaye bin hi taane kaate |
Sakal manorath Puran Sahib tum kyon maangan jaate ||(2)
Garib, aap te aavae ratn baraabar maangya aavae loha |
Lakshan nahin jog ke jogi ja basya ban khoha ||(6)
Garib, tooka kaaran firae kukra (dog) satghar fir aavae |
Ye to lakshan nahin jog ke kyon bana birdal jaavae ||(10)
Garib, jinko aatmgyan nahin hai ve maangaen re bhaai |
Chaawal choon ikattha karkae byaaj badhaavaen jaai ||(24)
Garib, jo maangae so bhadva kahiye dar-dar firae agyaani |
Yogi yog sampurn jiska jo maang na peevae paani ||(41)
Garib, kad Naarad jamaat chalaayi Vyas na tukda maangya |
Vashisht Vishwamitra gyaani shabd bihangam jaagya ||(50)
Garib, Kabir Purush kae baalad aayi nau lakh bodi laha |
Keshav se banjaare jis kae devaen yagya julaha ||(55)

Signification :- L’essentiel des discours mentionnés ci-dessus est que ceux qui ne font pas la vraie bhakti selon les écritures, ces gens acquérant une tenue de sage errent autour de demander l’aumône juste comme un chien va à soixante-dix maisons pour un morceau de pain. Par exemple, ceux d’autres castes, acrobates-pernein, kaanjar et saanshi (ces gens après avoir montré leurs compétences, utilisé pour demander de l’argent / grains de l’auditoire) utilisé pour errer pour la nourriture. Si un sage fait aussi cela, alors il y a un défaut dans sa façon de prier. Le Dieu Suprême Kabir avait l’habitude de faire son travail quotidien de tisserand, et il avait aussi l’habitude d’accomplir la vraie façon d’adorer et du discours spirituel « satsang ». La preuve de la façon dont Dieu aide quelqu’un qui accomplit la vraie manière de l’adoration a été donnée par Kabir Ji lui-même. L’histoire est la suivante : -

Arrangement du repas communautaire (Dharm Yagya) par le saint Suprême Kabir dans la ville de Kashi

Cheikh Taqi était le chef de tous les musulmans i.e. il était le chef

Pir qui était déjà jaloux du Dieu Suprême Kabir. Tous les Brahmins, Mullahs et Qajis, et Sheikh Taqi ont tenu une réunion et conspiré que Kabir est un pauvre homme. Envoyez des lettres par son nom que Kabir Ji est un grand homme d'affaires à Kashi. Son adresse complète est Kabir S / o Noor Ali Ansaari, Colonie de Tisserands, la ville Kashi.

Kabir Ji organisera un repas communautaire religieux de trois jours. Tous les sages (sadhus) et les saints sont invités. Chaque jour, il fera don d'un Dohar (la couverture la plus chère de l'époque) et d'un Mohar (un mohar circulaire de 10 grammes en or) à tous ceux qui consommeront de la nourriture. Peu importe combien de fois une personne consomme de la nourriture dans une journée, chaque fois Kabir donnera un Dohar et un Mohar à cette personne chaque jour. Laddoo, Jalebi, Halwa, Kheer, Dahi Badey, Maal Poode, Rasgulle etc tous les bonbons indiens seront disponibles dans la nourriture. Même la matière sèche (farine, riz, lentilles, etc., matière sèche non cuite, ghee et sucre) sera également donnée.

Sheikh Taqi a même reçu une lettre adressée à lui-même et à l'empereur nommé Sikandar Lodhi. La nuit avant le jour prévu, les sages et les saints ont commencé à se rassembler. Le repas commun devait avoir lieu le lendemain. Saint Ravidas a dit au saint suprême Kabir que – « Environ 18 lakh (1,8 million) de sages, de saints et de dévots sont arrivés à Kashi avec une lettre portant votre nom.
Ils ont tous été invités à manger un repas communautaire. Kabir Ji, maintenant nous devrons quitter Kashi et aller ailleurs. Kabir Ji savait tout, mais il agissait encore.

Il a dit : « Ravidas ji, assieds-toi à l'intérieur de la hutte, mets la chaîne de porte et verrouille la porte. Ils reviendront eux-mêmes après avoir perdu leur temps. Nous ne sortirons pas du tout.» Le Dieu Suprême Kabir a atteint sa capitale, Satyalok. Chargeant des sacs, comme sur des ânes, de toute la matière cuite et sèche (riz, farine, sucre, khaand=sucre non raffiné, lentilles, beurre clarifié/pur etc) sur neuf millions de bœufs, il descendit de là sur la terre. Même les assistants venaient de Satyalok lui-même. Le Dieu Suprême Kabir Lui-même a acquis la forme d'un Banjara et a dit son nom comme

Keshav. L'empereur Sikander de Delhi et son religieux Pir Sheikh Taqi sont également venus. Un repas communautaire se passait à Kashi. Tout le monde recevait un Dohar et un Mohar d'or (10 grammes) comme don. Certains saints malhonnêtes, en consommant de la nourriture quatre fois par jour, prenaient dohar et mohar quatre fois. Certains prenaient aussi de la matière sèche non cuite (riz, sucre, ghee, lentilles, farine, etc.). En voyant tout cela, Sheikh Taqi a fait un long visage. Il est allé avec le roi Sikander Lodhi à cette tente où Kabir Ji lui-même déguisé en banjara (les marchands de l'époque étaient appelés banjaras « les nomades ») était assis par le nom Keshav.

Le roi Sikander Lodhi a demandé : « Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Quel est votre lien de parenté avec Kabir Ji? » Dieu, assis en Keshav, a dit : « Mon nom est Keshav. Je suis marchand. Kabir Ji est mon ami d'enfance. J'avais reçu une lettre de lui disant qu'un petit repas communautaire devait être organisé; apportez du matériel avec vous. Obéissant à son ordre, son serviteur est présent ici. Le repas communautaire continue.» Sheikh Taqi a été choqué et s'est assis par terre lorsqu'il a appris qu'un « petit repas communautaire doit être organisé » où 18 lakh (1,8 million) de personnes sont venues pour manger! Tout le monde reçoit aussi un dohar, un mohar et de la matière sèche comme la farine, les lentilles, le riz, le ghee et le sucre. Ils appellent cela un petit repas communautaire! Mais brûlant dans le feu de la jalousie, il est allé à la maison de repos où le roi se trouvait. Sikander Lodhi a demandé à Keshav : « Pourquoi Kabir Ji n'est-il pas venu? » Keshav a répondu : « Son esclave est assis ici. Il n'est pas nécessaire qu'il se donne la peine de s'embêter. Il viendra quand il voudra. Ce repas communautaire doit durer trois jours.»
Monté sur un éléphant, Sikander Lodhi est allé avec ses gardes du corps à Kabir Ji « Parvardigar! Ouvrez la porte. Votre enfant Sikander est arrivé. »

Le Saint suprême Kabir a dit : « Ô roi ! Certaines personnes me troublent. Elles causent des problèmes en planifiant chaque jour une nouvelle conspiration. Aujourd'hui, ils ont appelé des millions de personnes en publiant une fausse lettre. Moi, pauvre tisserand, je

soutiens ma famille en tissant des vêtements. Je n'ai pas d'argent pour organiser un repas communautaire ou pour faire un don. Je vais quitter cette ville de Kashi avec ma famille ce soir et aller dans un endroit lointain. Je n'ouvrirai pas la porte.» Le roi Sikander a dit, «Ô Allah Tout-Puissant! Je t'ai reconnu. Tu ne peux pas m'amadouer. Quel repas communautaire vous avez organisé sur la place ouverte de Chaupad!

Votre ami Keshav est venu. Il a apporté des matériaux comestibles illimités. Des millions de personnes qui consomment de la nourriture vous appellent. Ils veulent vous voir. S'il vous plaît ouvrez la porte une fois et accordez votre vue à votre esclave Sikander.»

Kabir Ji a dit à Saint Ravidas, «Ouvrez la porte.» Dès que la porte s'est ouverte, le roi Sikander a enlevé ses chaussures et s'est prosterné avec sa couronne. Puis il a demandé à Kabir Ji de venir au repas communautaire qui se passait à Kashi. Quand Dieu Kabir est sorti de la hutte, une belle couronne est venue du ciel et a orné la tête de Dieu Kabir ji, et des fleurs parfumées ont commencé à affluer du ciel. Le roi a demandé au Dieu Suprême Kabir Ji de monter l'éléphant.

Kabir Ji a emmené Ravidas ji avec lui. Les trois, le roi, Ravidas ji et Saint Kabir Ji, montant l'éléphant est arrivé à l'endroit du repas communautaire. Ils ont présenté le marchand Kabir à tout le monde. Lui-même jouant le double rôle de Keshav, Dieu Kabir Ji a livré le discours spirituel à travers des questions et des réponses aux saints et aux dévots présents, qui a continué pendant 24 heures.

Plusieurs millions de saints renonçant à leur mauvaise façon de culte ont pris l'initiation de Kabir Ji et ont obtenu leur bien-être fait. Après l'achèvement du repas communautaire, lorsque tous les préposés, le chargement de la matière résiduelle et des tentes sur les bœufs, étaient sur le point de quitter, à ce moment-là le roi Sikander Lodhi, Sheikh Taqi, Keshav et Kabir Ji étaient tous debout à un endroit. Tous les boeufs et les serviteurs, qui étaient vêtus de nomades, traversèrent Gange et s'en allèrent.

Au bout d'un certain temps, le roi Sikander Lodhi dit à Keshav : «Vous pouvez partir; vos bœufs et vos compagnons s'en vont.» Quand le roi regarda dans la direction où les bœufs et les nomades

étaient partis, il n'y avait personne.

Stupéfait, le roi demanda : «Kabir Ji! Où sont- allés ils si vite, ces bœufs et ces nomades?» À ce moment précis, Keshav s'est également fondu dans le corps du Dieu Suprême Kabir.

Seul Kabir ji était debout. Comprenant tout le mystère, le roi Sikander Lodhi a dit : « Kabir Ji! Tout cela était votre jeu divin. Vous êtes vous-même Dieu. Le feu de la jalousie a englouti le corps et l'esprit du Sheikh Taqi.

Il a dit : « Nous pouvons organiser des centaines de repas communautaires de ce genre. Quel genre de repas communautaire était-ce? C'était un « Mahochha ».

Un "Mahochha" est un tel rituel qui est imposé par un gourou pour le salut d'une personne âgée à sa mort. Tout ce qui est bon marché est utilisé pour cela. " Le « Jag Jaunaar » est un rituel qui est pratiqué à l'occasion d'une célébration spéciale, au cours de laquelle la personne qui exécute le rituel dépense de tout cœur de l'argent. Saint Garibdas ji a déclaré que : -

Garib, koyi kah Jag Jaunaar kari hai, koyi kahe mahouchha |
Badey badaayi kiya karein, gaali kaadein auchha ||
adaayi kiya karein, gaali kaadein auchha ||

Traduction :- En voyant ce repas communautaire, des gens vertueux disaient qu'une « Jag Jaunar » a été conduite, c'est-à-dire qu'une action méritoire a été menée en dépensant de tout cœur de l'argent sur l'action méritoire. Ce qui veut dire qu'un Dharm yagya a été exécuté en nourrissant les autres. Ceux qui étaient méchants et arrogants disaient qu'un « Mahochha » a été mené, c'est-à-dire qu'un repas communautaire a été fourni en dépensant à moitié moins d'argent.

Gist :- Kabir Ji a donné un exemple aux dévots que si vous faites bhakti comme moi avec un cœur vrai et mener votre vie honnêtement, alors Dieu vous aidera comme ceci.

Un dévot seulement en réalité est un marchand c.-à-d. une personne riche. Un dévot a à la fois la richesse. Il / elle a la richesse pour obtenir tout ce dont ils ont besoin dans le monde, et un dévot a aussi la richesse du vrai culte.

●Un autre miracle qui a eu lieu dans ce repas communautaire

Pendant trois jours, Chaque personne mangeait au moins deux fois par jour. Certains avaient aussi l'habitude d'avoir de la nourriture trois fois par jour parce qu'après la nourriture, un Mohar (or 10gm) et un Dohar (châle de coton cher) était donné en don. Avec cette cupidité, ils avaient de la nourriture encore et encore. En trois jours, 18 lakh (1,8 million) de personnes en défécant et en urinant auraient ramassé des tas de détritus tout autour de Kashi. Kashi aurait assommé. Il y avait les résidents de Kashi, les 18 lakh invités et un lakh assistants de Satlok. Il y aurait eu des tas de détritus. Il serait devenu difficile pour les gens de respirer, mais personne n'a ressenti cela. Tout le monde mangeait deux ou trois fois par jour, mais ils ne déféquaient pas une seule fois, et ils ne passaient pas d'urine. La nourriture était si délicieuse qu'ils en mangeaient un peu trop. Ils en mangeaient le double qu'avant. Le deuxième jour, ils se sont tous inquiétés du fait que l'estomac ne semble pas lourd, et nous avons aussi faim; nous pourrions tomber malades. Ils ont révélé leur problème aux préposés qui venaient de Satlok. Les préposés leur ont dit : « Cet aliment a été préparé en y ajoutant des herbes qui l'absorbent dans le corps lui-même. Nous préparons ces mêmes aliments tous les jours dans notre cuisine et mangeons les mêmes aliments. Nous ne déféquons jamais et nous n'urinons pas non plus. Soyez assurés ». Quoi qu'il en soit, les gens pensaient que nous avions consommé de la nourriture, alors au moins quelques fèces devraient sortir. Ils ont développé un besoin urgent d'avoir un mouvement intestinal. Tout le monde est allé à l'extérieur de la ville. Trouvant un endroit solitaire pour déféquer, alors qu'ils s'accroupissaient, le vent s'échappait de leur passage arrière. Leur estomac se sentait plus léger, et le parfum sortait du vent comme si l'eau de Kewra (C'est un extrait d'eau qui est distillé à partir de fleurs de pandanus) avait été saupoudrée. Voyant tout cela, tout le monde croyait à la déclaration des préposés. Puis leur peur a pris fin, mais tout le monde avait les yeux bandés par l'ignorance. Ils n'ont pas accepté le Saint Suprême Kabir Ji comme Dieu Suprême.

Il y a aussi un sujet dans Purans (Écrits sacrés sanskrits sur la mythologie hindoue) que le roi Rishabh d'Ayodhya renonçant à son royaume a fait la méditation dans les jungles. Sa nourriture venait

du ciel. Ses excréments émettaient du parfum. Les gens des endroits voisins étaient étonnés de voir cela. De même, en consommant la nourriture de Satlok, seul le parfum est émis, pas les fèces. Le ciel est une copie de Satlok et est faux.

Question :- Qu'est-ce qui est supérieur pour faire le dévouement – renoncer à la maison pour faire la bhakti ou faire le dévouement tout en restant à la maison ?

Réponse :- On obtiendra le salut en pratiquant le culte basé sur les Écritures après avoir pris l'initiation d'un Guru complet et en respectant le code de conduite du bhakti tout au long de sa vie. Si nous renonçons à la maison et allons dans la forêt, alors nous devrons de nouveau venir au village ou à la ville à la porte d'un chef de ménage pour la nourriture. Pour éviter le temps chaud ou froid et la pluie, nous devrons construire une hutte. Nous devrons aussi mendier des vêtements. Cela est redevenu un foyer. Par conséquent, restez à la maison. Faites le vrai culte; votre salut est certain. Que l'on épouse ou non, les deux peuvent atteindre le salut en faisant bhakti. Beaucoup de gens disent que la bhakti ne peut être faite que dans une vie de célibat. Sa réponse est que les deux peuvent atteindre le salut en faisant le vrai culte selon les écritures.

Exemple :- Nous croyons que le Dévot Dhruv et le Dévot Prahlad ont atteint le salut. Tous deux se sont mariés. Ils ont eu des enfants aussi. Le fils de Prahlad s'appelait Bailochan. Son petit-fils était le roi nommé Bali qui avait exécuté cent yagyas (l'immolation). Dieu acquérant la forme de Bavana avait demandé trois pas de terre en don de lui. Ceux qui disent que seuls les célibataires sont admissibles au salut devraient se dire que les eunuques sont éternellement célibataires, alors ils doivent être encore plus admissibles.

En pratiquant le véritable culte, les eunuques, les célibataires, les chefs de famille et les femmes obtiennent tous le salut. Sant Garibdas ji a expliqué la connaissance de Kabir Ji que :-

Garib, dere daandae khush raho, khusre lahein na moksh |
Dhruv-Prahlad paar huye, fir dere (home) mein kya dosh ||1
Garib, kele ki kopeen hai, phool-paat-phal khaayin |
Nar ka mukh nahin dekhte, basti nikat nahin jaayin ||2

Garib, ve jungle ke rojh hain, jo manushyon bidke jaahin |
Nish din firo ujaad mein, yun Saayin paavae naahin ||3
Garib, gaadi baaho ghar raho, kheti karo khushhaal |
Saayin sir par raakhiye, sahi bhakt Harlal ||4

Signification :- L'essence du discours no. 1 a été décrite ci-dessus.

Sens du discours no. 2-3 : - Certaines personnes disaient cela – "Nous sommes allés dans les montagnes et les jungles à la recherche des saints. Dans un endroit, une sauge vivait dans une jungle. Les villageois voisins disaient de lui que, que la sauge attache un filet de feuilles de banane sur ses parties privées, et mange des feuilles-fruits-fleurs dans la jungle. Il ne s'approche même pas du village. Il ne voit même pas le visage d'un être humain. S'il voit quelqu'un, il court rapidement dans la jungle. Les gens disaient que celui qui le voit devient riche. Pendant de nombreux jours, pour obtenir une vue de lui nous sommes allés dans la jungle le matin et sommes restés jusqu'au soir. Un jour, on a vu son dos pendant qu'il s'enfuyait. Si on l'avait vu, ça aurait été très chanceux pour nous. Il suffit de penser qu'une telle personne est un criminel qui se fait passer pour échapper à la police. Saint Garibdas ji a donné le titre de « Rojh » (taureau bleu) à une telle personne, qui a peur des êtres humains, continue de courir ici et là. Même si ces gens errent jour et nuit dans les jungles, ils ne peuvent pas atteindre Dieu.

Sens du discours no. 4 :-

Garib, gaadi baaho ghar raho, kheti karo khushhaal |
Saayin sir par raakhiye, sahi bhakt Harlal ||

Histoire de Harlal Jaat

Il y avait un fermier de la communauté de Jaat nommé Harlal dans le village Beri (district-Jhajjar, État-Haryana). Il était du tempérament religieux. Toute sa famille était de caractère religieux. Un homme vêtu de safran séjourna au lieu de rencontre du Village Beri. Il a livré des discours spirituels pendant quelques jours. Quand le dévot Harlal a pris son introduction, il a découvert qu'il n'a personne à la maison. Ses parents ont expiré quand il était enfant. Il avait renoncé à sa maison pour la bhakti. Le dévot Harlal l'a demandé – « Vous

pouvez rester chez nous, s'il vous plaît. Nous aurons le service d'un saint. La personne vêtue de safran l'a acceptée. Le dévot Harlal avait deux maisons. En une, les femmes vivaient. La deuxième était à une distance où les animaux étaient attachés et où les hommes de la famille vivaient; elle s'appelle « Gher » ou « Pauli ». Il y avait une chambre au grenier au-dessus de ce « Pauli ». Ils ont demandé à ce sage de rester là. Toute la famille avait l'habitude de le servir. Ils avaient l'habitude de le nourrir tous les trois fois. Après quelques années, ce saint est mort. Après avoir fait ses derniers rites, ils ont fait son mémorial dans leur champ.

Shri Harlal Jaat servait à transporter des marchandises d'hommes d'affaires d'un marché à l'autre sur un

Char à bœuf en location, tout comme actuellement les marchandises sont transportées sur des camions loués ou des cantines etc d'un marché à l'autre. Vers 1750, le sucre brut, le sucre raffiné, le riz, le blé, le millet, le sucre de palme, l'orge, les haricots, etc., étaient transportés à la location par des chars à bœuf.

Le sentier de Beri au marché de Najafgarh a traversé le village de Chhudani. Un bœuf de Shri Harlal ji était de teint clair qui était un tire-au-flanc. En marchant dans le panier, il avait l'habitude de s'asseoir après un certain temps. Il a été battu avec des bâtons pour le faire se lever. Après une petite distance, il a de nouveau utilisé pour s'asseoir. Cette séquence des événements a continué. Un jour d'été, vers 4 heures du matin, Shri Harlal ji revenait du marché de Najafgarh avec un Char à bœuf chargé. Près du village de Chhudani, à une courte distance d'un puits, ce bœuf s'est assis. Harlal ji a commencé à le frapper avec un bâton. Village nommé Chhudani Saint Garibdas ji prenait un bain sur ce puits. Il a dit, «Ô Harlal! Ne le frappez pas. Il est né d'une vache.»

Saint Garibdas ji était un fermier de la communauté jaat. Il portait une tenue ordinaire d'Haryana. Il portait du Dhoti-Kurta (une tenue indienne et ancienne).

Harlal ji a dit : «Frère! Il m'a causé un immense chagrin. Après avoir marché un demie-mille, il s'assoit.»

Saint Garibdas ji s'approcha de ce bœuf et lui dit quelque chose

à l'oreille. Immédiatement, ce bœuf à la peau claire s'est levé. Saint Garibdas ji a dit : « Maintenant, ce bœuf va bien marcher. » Shri Harlal ji ne l'a pas cru. Il partit dans son attelage de taureaux. Ce bœuf à la peau claire commença à marcher encore plus vite que l'autre bœuf. Il ne s'est même pas assis de Village Chhudani à Beri. Shri Harlal ji a été surpris et ravi. Il a tout dit aux membres de sa famille à la maison. Même eux ne pouvaient pas le croire. Après cela, Harlal Jaat est allé au Village Chhudani. L'erreur qu'il avait faite était qu'il n'avait pas demandé le nom de la personne qui prenait son bain. Il retourna aussitôt au village de Chhudani. Il avait pensé que peut-être cet homme viendrait à la même heure tous les jours pour se laver. Par conséquent, lorsqu'il arriva à ce puits à 4 heures du matin, Saint Garibdas ji demanda : «Ô frère Harlal! As-tu appris l'existence de ce bœuf?» Harlal ji a dit : « Rien ne vous est caché. Je suis venu vous demander quelle magie vous avez faite. Ce bœuf marche encore plus vite que l'autre.» Saint Garibdas ji a demandé : « Dites-moi, un sage vivait dans votre chambre du grenier. Comment va-t-il? Je l'avais rencontré un jour. Ce jour-là, vous étiez allé quelque part dans votre panier de taureaux.» Harlal ji a dit, « Il est décédé il y a quatre ans. Nous avons même construit son mémorial (maidi). » Saint Garibdas ji a dit : «Ce bœuf à peau claire est la fraude de Baba lui-même. J'ai eu une discussion de connaissance avec lui. Je lui avais dit que votre façon d'adorer est mauvaise. Vous ne faites même pas de bhakti; vous mangez et dormez. Lorsque votre compte sera vérifié à la cour de Dieu, vous vous en rendrez compte. Quoi que vous mangiez, vous devrez rembourser.»

Garib, nar se fir pashuva keejae, gadha-bael banaay |
Chappan bhog kahan man baure, kurdi charne jay ||
Garib, tumne us dargaah ka mahal na dekha |
Dharmraj kae til-til ka lekha||

Mais il s'est fâché et a dit : «Vous êtes un chef de ménage; je suis un célibataire. Vous pouvez partir. Vous êtes venus prêcher à un sage!»

Kabir, Ram naam se khij maraen, kushti ho gal jaay|
Shukar hokar janm le, naak doobta khaay ||

Signification :- Kabir ji a dit qu'un homme arrogant est agacé par

la discussion du nom de Ram (Dieu). Puis il souffre de lèpre, sa peau se décompose et il meurt. Il obtient la prochaine vie d'un cochon et mange des ordures. Le nez d'un cochon est aussi plongé dans les ordures. Une personne qui ne fait pas de bhakti ou qui devient un faux saint gagne la gloire vide parmi le peuple porte de telles difficultés.

Ô Harlal! Je lui avais dit à l'oreille que – « Souviens-toi de ce jour; ce que j'avais dit, mais tu n'étais pas d'accord. Ô être vivant! Vous devrez payer la dette de cet agriculteur. Que vous la remboursiez en étant battu avec des bâtons ou que vous la payiez avec joie. Vous ne pouvez pas y échapper.» Ce faux Baba dans le corps du bœuf l'a compris. Il était un disciple du Dieu Suprême Kabir plus tôt dans une certaine naissance. Mais alors il était allé dans la secte Giri. C'est pourquoi, renonçant à la véritable voie, il subit des épreuves dans le cycle de la naissance et de la mort. Il ne s'assiéra jamais. Harlal ji tomba aux pieds de Garibdas ji, et dit : « O Sant Maharaj ! Fais de moi ton disciple. Je renoncerai à ma maison et vivrai avec vous. Mes yeux se sont ouverts. Un être vivant supporte tellement de difficultés sans bhakti. Sant Garibdas ji a prononcé ce discours :

Garib, gaadi baho ghar raho, kheti karo khushhaal |
Saayin sir par rakhiye, sahi bhagat Harlal ||

Signification :- On ne doit pas renoncer à la maison pour atteindre Dieu. Continuez heureusement à faire votre travail d'agriculture et de transport. Aussi, Restez à la maison. Faites le dévouement de Dieu comme dit par moi. Vous serez appelés un vrai dévot.

Garib, naam uthat naam baithat, naam sovat jag re |
Naam khaate naam peete, naam seti laag re ||

Cette même preuve est dans Yajurved Chapitre 40 Mantra 15 que :

Vaayu anilam athidam amritam bhasmantam shareeram |
Om kritu smar kilve smar kritam smar ||

Signification : Sant Garibdas ji a dit que – « Les véritables mantras de la vraie manière d'adorer que je vous donne, vous devez faire leur jaap en mangeant, en buvant, en étant éveillé, c'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, faites jaap (comme pendant un certain temps; faites jaap pendant un certain temps avant de dormir; tout en étant assis et puis tout en se levant rappelez-vous le nom de Dieu.

De cette façon, les tâches ménagères sont également exécutées et le souvenir du mantra aussi. Par exemple, dans les villages, les gens jouent aux cartes toute la journée. Les gens perdent leur temps à fumer des Hukkas. Ils perdent leur temps à discuter de politique ou à critiquer une personne ou à regarder des dramatiques et des films. Si nous faisons bon usage de ce temps dans le culte de Dieu et dans la discussion spirituelle, alors notre salut est possible.

Shri Harlal Jaat a pris l'initiation et est rentré à la maison. Il a tout dit aux membres de sa famille. Il a brisé le mémorial (tombe) de ce faux baba et a emmené toute sa famille à Chhudani. Il les a tous initiés de Sant Garibdas ji. Il a obtenu son bien-être et celui de toute sa famille fait. Par l'ordre de Sant Garibdas ji, il n'a jamais utilisé ce bœuf à peau claire dans le char à bœuf ou une charrue. Il l'a gardé à l'écart de tous les animaux et lui a donné du bon fourrage. Saint Garibdas ji a dit : « C'était un fervent. Il est devenu un animal à cause de ses mauvaises actions. Ne le faites pas travailler.» Ce bœuf a vécu pendant cinq ans. Le dévot Harlal ji a pris soin de lui en le considérant comme un dévot. Saint Kabir a aidé son dévot qui s'était égaré dans la vie d'un animal. Si jamais il obtient une vie humaine dans le futur et s'il trouve un guru complet, alors il peut atteindre le salut; autrement, les souffrances dans les vies de quatre-vingt-quatre lakh types d'êtres vivants est prêt.

Même aujourd'hui, la progéniture du dévot Harlal est témoin de cet incident à Beri.

La consommation de tabac est un péché odieux

Sant Garibdas ji a dit au dévot Harlal, « Vous (celui qui prend l'initiation) ne pouvez jamais consommer de tabac (pas même dans hukka, beedi, cigarette ou chilam) ou toute autre substance enivrante. »Le dévot a dit : «O Maharaj ji! Presque tous les agriculteurs consomment du tabac. Quel mal y a-t-il?

Réponse :- Saint Garibdas ji a dit : « Vous devez avoir lu l'histoire de Ramayan et de Mahabharat (les livres sacrés). Il n'y a aucune mention de la consommation de hukka. Dois-je vous dire d'où vient le tabac? Écoutez!».

Histoire de l’origine du tabac

Un sage et un roi étaient des beaux-frères, c’est-à-dire que leurs femmes étaient de vraies sœurs. Un jour, la reine du roi a envoyé un message à sa sœur, la femme du sage, pour lui dire : « Toute votre famille peut venir chez nous pour manger. Je veux vous rencontrer; vous me manquez beaucoup.» Lorsque l’épouse du sage a partagé le message de sa sœur avec son mari, il a dit : « Il n’est pas bon d’avoir de l’amitié avec le mari de la sœur de sa femme. Votre sœur vit une vie de luxe. Un roi a arrogance de sa richesse et la puissance du royaume. Ils nous appellent pour nous insulter parce que nous devrons aussi leur dire : «Vous pouvez aussi venir chez nous pour manger.» Nous ne serons pas en mesure de faire des arrangements alimentaires comme le leur dans cette jungle. Tout cela est une conspiration du mari de votre sœur. Il veut prouver devant vous qu’il est grand et que je suis pauvre. Abandonnez cette idée. Il vaut mieux ne pas y aller.» Mais la femme du sage n’était pas d’accord. Le sage, sa femme et leur famille étaient les invités du roi. La reine portait des bijoux précieux et des vêtements précieux.

La femme du sage avait un chapelet autour du cou qui est utilisé pour réciter le nom de Dieu, et elle portait les vêtements simples d’une femme sainte, en voyant que les fonctionnaires et les ouvriers du palais ricanaient que – « C’est le beau-frère du roi. Où le roi Bhoj et où Gangu, le presseur de pétrole (ce qui signifie qu’il y a une grande différence dans le statut). La famille sage entendait cette discussion. Après avoir mangé, la femme du sage a aussi dit : «Venez chez nous ce jour-là pour manger.»

Le jour prévu, le roi, sa famille et des milliers de soldats arrivèrent à la cabane de son beau-frère. Le sage a demandé le Roi du Ciel Indra pour un Kamdhenu (une vache qui remplit tous les désirs; en sa présence on obtient n’importe quel type de nourriture en souhaitant juste pour elle. C’est une croyance mythologique / opinion dans les Purans.) Dans son retour, le sage avait juré ses actions vertueuses. Indra Dev a envoyé un Kamdhenu, une tente massive et quelques préposés aussi. La vache a été laissée dans la tente. La sage famille a chanté les louanges de la vache mère, et a exprimé

leur souhait. Immédiatement cinquante-six (56) types de nourriture dans de grands plats en argent, paniers et wokes sont venus du ciel et ont commencé à être placés à l'intérieur de la tente. Un demi-acre de la tente a été rempli avec (aliments) laddoos, jalebis, kachoris, dahi badey, halwa, kheer, lentilles, chapattis, pooris, bundi, barfi, rasgulle (ce sont des repas indiens) etc. Le sage a dit au roi, « S'il vous plaît mangez. » Pour insulter le sage, le roi a dit : «Mon armée aura aussi de la nourriture avec moi. Même les chevaux doivent être nourris de fourrage.» Le sage a dit : «Par la grâce de Dieu, tous les arrangements seraient faits. D'abord, vous et votre armée pouvez avoir de la nourriture.» Le roi se leva et alla à l'endroit où l'on servait la nourriture. De beaux vêtements y étaient mis. Le roi fut étonné de voir cela. Puis les préposés ont commencé à servir différents types de nourriture dans des assiettes en argent. Après avoir prié au Dieu, le sage a demandé au roi d'avoir de la nourriture. Le roi l'a vu et il est rendu compte que «Devant sa nourriture, ma nourriture n'était rien. »

Je n'avais nourri que la famille des sages. Cela aussi, j'avais préparé seulement quelques aliments. Le roi se sentait extrêmement embarrassé. Il était très tendu tout en ayant de la nourriture. Il brûlait dans le feu de la jalousie; il le considérait comme son insulte. Tous les soldats mangeaient de la nourriture et la louaient. Le sang du roi bouillait. Il entra dans sa tente, appela le sage, et lui demanda : «Comment as-tu préparé cette nourriture dans la jungle? Il n'y a ni casserole, ni poêle.» Le sage lui dit : « En retour de mes actions vertueuses et de ma bhakti, j'ai emprunté une vache du ciel. C'est une spécialité de cette vache qu'elle fournit instantanément autant de nourriture que nous le voulons.» Le roi dit : «Si vous rendez quelque chose disponible devant moi, je le croirai.» Le sage et le roi se tenaient devant la porte de la tente. Seule la vache se tenait à l'intérieur. Elle faisait face à la porte. La tente était vide parce que tout le monde avait mangé. Les préposés avaient pris le reste de la nourriture avec eux et étaient partis. La vache attendait simplement la permission du sage. Le roi a dit : « Sage! Donnez-moi cette vache. J'ai une armée très nombreuse. Je ferai préparer leur nourriture par elle. À quoi

vous sert-elle?» Le sage a dit : «Roi! J’ai emprunté cette vache mère. Je l’ai prise du ciel. Je ne suis pas son maître. Je ne peux pas vous la donner.» Le roi dit aux soldats debout à distance : «Prenez cette vache.» Le sage vit que son beau-frère avait une mauvaise intention. À ce moment précis, le sage dit à la mère vache : « Mère vache! Vous pouvez, s’il vous plaît, retourner rapidement à votre maître, roi du ciel Indra. » Aussitôt, Kamdhenu, déchirant la tente, s’envola tout droit vers le haut. Le roi tira une flèche aux pieds de la vache pour la faire tomber. Le pied de la vache a commencé à saigner, et le sang a commencé à tomber sur la terre. La vache est allée au ciel dans un état blessé. Partout où le sang de vache tombait, le tabac y poussait. Puis, à partir de ses graines, de nombreuses plantes grandissaient. Saint Garibdas ji a déclaré : -

Tamaa + Khoo = Tamaakhoo

Khoo naam khoon ka Tamaa naam gay | sau baar saugandh isko na peeye-khaay ||

Sens :- En persan, une vache s’appelle « Tamaa ». Le sang s’appelle « Khoo », c’est-à-dire « Khoon ». Ce tabac provient du sang de vache. Il a les cheveux de vache-comme des cheveux sur elle. Ô être humain! Prenez un engagement cent fois que vous ne consommerez pas ce tabac sous aucune forme. Le péché de la consommation du tabac équivaut à boire le sang d’une vache. Les musulmans ont appris des hindous que le tabac provenait de cette façon. Considérant qu’il s’agit de sang de vache, ils ont commencé à le manger et à le fumer dans hukka parce que basé sur des connaissances incorrectes, les frères musulmans considèrent manger de la viande de vache comme un aliment béni de leur religion. En réalité, le prophète Mahomet, considéré comme le fondateur de la religion musulmane, n’avait jamais consommé de viande d’un être vivant.

Garib, Nabi Muhammad namaskar hai, Ram Rasool kahaya |
Ek lakh assi koo saugandh, jin nahin karad chalaya ||
Garib, ars kursh par Allah takht hai, Khalik bin nahin khaali |
Vae Paegambar paak purush the, Saheb ke abdaali ||

Signification:- Prophète Muhammad était un grand homme respectable qui était un messager de Dieu. Un lakh quatre-vingt

mille tels prophètes (de Baba Adam à Muhammad) ont été considérés comme étant dans la religion musulmane. Tous étaient des hommes saints qui n'avaient jamais utilisé une épée sur un animal ou un oiseau. Ils avaient l'habitude de craindre Dieu. Ils étaient bénéficiaires de la faveur de Dieu. Par la suite, certains mollahs et qajis (un prêtre de musulman) avaient commencé cette tradition de manger de la viande, qui est devenue plus tard une anomalie (forme déformée) dans la religion. Sur cette base seulement, tous les frères musulmans mangent le péché. Puis les musulmans malavisés ont commencé à consommer du tabac (mange du tabac, fume d' hukka).

Les personnes innocentes de religion hindoue ne comprenaient pas leur tour. Sur leurs conseils, ils ont également commencé à consommer du tabac à un battement complet. À l'heure actuelle, elle est devenue « Panchayat ka pyala » (une boisson des chefs de village), ce qui est une grave erreur. C'est un voile d'ignorance. Il ne faut jamais le consommer même par erreur.

Saint Garibdas ji a alors dit, « Ô dévot Harlal! Faites attention à d'autres péchés de la consommation de tabac :-

Garib, pardwara stri ka kholae | sattar janm andha ho dolae ||1
Madira peevae kadva paani | sattar janm shwaan ke jaani ||2
Maans aahaari manva, pratyaksh rakshas jaan |
mukh dekho na taas ka, vo firae chaurasi khaan ||3
Surapaan madya maansahaari | gaman karae bhogae par naari ||4
Sattar janm katat hain sheesham | sakshi Saheb hain JagdishM ||5
Sau naari jaari karae, surapan sau baar |
ek chilam hukka bharae, doobae kaali dhaar ||6
Hukka hardam peevtae, laal milaave dhoor |
ismein sanshay hai nahin, janm peechhle soor ||7

Signification des discours précités : -

Il a été dit dans le discours numéro 1 qu'un homme, qui développe une relation illégitime avec une autre femme, acquiert soixante-dix naissances d'un aveugle en raison de ce péché. Il souffre dans soixante-dix naissances consécutives d'âne aveugle (mâle-femelle), de bœuf aveugle, d'homme aveugle ou de femme aveugle.

Discours numéro 2 :- Une personne, qui boit de l'eau amère comme

de l’alcool, souffre dans soixante-dix naissances consécutives d’un chien en raison de ce péché. Il boit de l’eau dans des gouttières sales. Quand il n’a pas de pain, il mange des fèces.

Discours numéro 3 :- Ceux qui mangent de la viande sont clairement des démons. On ne devrait même pas voir leur visage, c’est-à-dire une personne que d’autres peuvent aussi commencer à manger de la viande en leur compagnie. Par conséquent, méfiez-vous d’eux. Ils erreront dans les naissances de 84 lakh types d’êtres vivants.

Discours numéro 4 et 5 : - Ceux qui mangent de la viande ainsi que ceux qui (paan) boivent de l’alcool (Sura), et pratiquent l’adultère, doivent aussi supporter la punition d’autres actes de péché. Ils sont décapités pour soixante-dix naissances dans la vie de boucs, chèvres, buffles, coqs-poulets, etc. Je dis cela en gardant Dieu comme témoin. Considérez que c’est vrai.

Discours numéro 6 :- Maintenant, écoutez le péché commis par cette personne qui prépare un chilam pour ceux qui fument hukka. Une personne qui pratique l’adultère une fois, qui boit de l’alcool une fois, et qui mange de la viande une fois, supporte la souffrance mentionnée ci-dessus. Le péché qu’une personne, qui commet l’adultère cent fois et qui boit de l’alcool cent fois, commet est le péché qu’a commis la personne qui prépare une fois le chilam pour un fumeur hukka. Pensez juste, combien de péché cette personne va-t-elle encourir qui consomme lui-même le tabac (dans hukka, beedi, cigarette, ou le mange)? Par conséquent, ne jamais consommer aucune des substances susmentionnées.

Discours numéro 7 :- Certaines personnes qui voient les gens de la société commencer à fumer hukka ou consommer d’autres substances intoxicantes. Si en écoutant le satsang, ils ont quitté l’habitude du mal, alors ils étaient des êtres humains dans la naissance précédente aussi bien. Ils ne développent pas de dépendance à l’intoxication. Mais ceux qui, même après avoir écouté du discours spirituel à plusieurs reprises, ne peuvent pas abandonner le tabac ou autre intoxication; ils étaient dans la vie d’un cochon dans la vie précédente.

En raison de l’odeur mauvaise dans la vie d’un porc, ils ont une dépendance à l’odeur mauvaise du tabac. Ils sont incapables

d'arrêter rapidement leur hukka ou autre intoxication. Ils détruisent leur précieuse vie humaine. On leur conseille d'écouter davantage le discours spirituel. Ils ne devraient pas désespérer. En priant avec un véritable cœur à Dieu Kabir pour permettre à quelqu'un d'arrêter l'intoxication, on peut renoncer à toutes sortes d'intoxications.

Autres points de vue sur le tabac

L'état de ceux qui fument hukka a été décrit :
(Dans Saint Garibdas Ji's Granth, au chapitre « Ath Tamakhu Ki Baent »)

Pit baai khaansi nibaasi nibaas | kaf dal kaleja liya hai giraas |
Kala tamakhu aru gora pivaak | das bees langar jahan baithe gutaak ||
Baajae nae gud gud aru hukke hajum | kore kubuddhi beesa hain na soom||
Baanki pagri aru baanki hi nae | khud dubae aru duboye hae kae ||
Gutaakad ataakad mataakad lahur | ek baithega adkar ek baethega door ||
Peevae tamakhu padae karm maar | amli ke mukh mein mutra ki dhaar ||
Kadva hi kadva tu karta hamesh | kadva hi le pyaare kadva hi pesh ||
Kaami krodhi tu lobhi laboot | bachan maan mera dhooma na ghoont ||
Hukka haraami gulaami gulaam | dhani ke sarey mein na pahunche alaam || Paamar param dhaam jaate na koyi jhoothe amal par dayi jaan khoyi ||
Murda majaavar haraami haraam | peevaen tamakhu so indri ke gulaam ||
Agyaan neend na so uth jag | peevaen tamakhu gaye futi bhaag ||
Bhang tamakhu peevaen hi, surapaan se het |
gosat mitti khaykar jungle banae pret ||
Garib, paan tamakhu chaabahin, saans naak mein det |
so to akaarth gaye, jyon bharbhooje ka ret ||
Bhang tamakhu peevahin, gosat gala kabaab | mor mrig koon bhakhat hain, denge kahan jawab ||
Bhang tamakhu peevte, chismyon naali tamaam |
Sahib teri Sahibi, jaane kahan gulaam ||
Gau aapni amma hai, is par chhuri naa baahay |
Garibdas ghee doodh ko sab hi aatm khaay ||

Résumé :- L'essentiel des discours mentionnés ci-dessus est que le corps humain a besoin d'oxygène. Au lieu de cela, la fumée (dioxyde de carbone) du tabac pénètre dans le corps, de sorte que les gens

développent un trouble de la toux. Ils développent la maladie de pitt et baai (baay). Le style de séance d'une personne qui fume hukka a été décrit qu'un ou deux individus qui fument hukka s'asseoir près du hukka. L'un s'assoit à distance et dit : «Poussez-le un peu vers moi.» D'autres lui passeront le hukka. Puis le (nae = pipe à travers laquelle la fumée est aspirée) hukka pipe sonne « gurad-gurad ». Ils sont eux-mêmes ruinés en fumant hukka, et les petits enfants en les imitant commettront le même péché et se noieront dans les eaux noires de l'enfer. Ceux qui fument hukka sont eux-mêmes très malheureux, et en incitant les autres à fumer du tabac, ils en ruinent d'autres aussi. Ceux qui commettent le vice précité gaspillent leur vie tout comme un (Bharbhooja) grain-parcher en chauffant excessivement le rôti de sable gramme. Après avoir terminé la tâche, il jette le sable dans la rue. De même, une personne qui commet le péché mentionné ci-dessus, gaspille aussi sa vie d'une manière similaire et meurt. Cet être vivant est jeté en enfer et dans la vie de rue d'autres organismes. Quelle réponse ces gens, qui commettent le péché mentionné ci-dessus, donneront dans la cour de Dieu, c'est-à-dire, ils seront sans voix.

Ensuite, il a été dit qu'une vache est équivalente à notre mère, dont le lait est bu et le ghee est mangé par des gens de toutes les religions et castes. Par conséquent, ne tuez pas la vache. Le sujet du tabac est en cours:

Le tabac est le plus grand obstacle sur le chemin du dévouement. Entre nos deux narines, il y a un troisième chemin, dont la taille de l'ouverture est similaire au trou d'une petite aiguille. La fumée qui sort des narines ferme ce chemin. Ce chemin va jusqu'à Trikuti, là où Dieu réside. Le chemin par lequel nous devons rencontrer Dieu, le tabac ferme ce chemin. Nous avons vu ceux qui fument hukka ; chaque jour ils déplacent une mince tige de fer à travers le hukka-pipe, d'où sort la crasse de la fumée qui s'y était accumulée. La pipe est bloquée à cause de cette saleté. La vie humaine a été obtenue seulement pour atteindre Dieu. La fumée du tabac bloque le chemin pour atteindre Dieu. Par conséquent, le tabac est le plus grand ennemi d'un dévot. De toute façon, les gens qui fument hukka croient aussi que le tabac

n'est pas une bonne chose. Quand un petit enfant voit son grand-père, oncle paternel aîné, père ou jeune oncle paternel fumer hukka, alors il imite aussi. Il commence à fumer hukka, puis les adultes, qui eux-mêmes fument hukka, menacent cet enfant, « Je vous avertis de ne pas fumer hukka. Ce n'est pas une bonne chose. » Si vous considérez que c'est une bonne chose, alors laissez vos enfants aussi fumer. Si vous leur interdisez, vous croyez que ce n'est pas bon; c'est préjudiciable. En hiver, les petits enfants dorment dans une chambre et un hukka-fumeur fume également hukka dans la même chambre. Il commet lui-même un péché et fait en sorte que les membres de sa famille commettent un péché en les faisant ingérer la fumée. Grand-père et père essaient de faire boire du lait à leurs petits enfants en leur disant : « Prenez ceci. Buvez un peu plus. Regardez, la longueur de votre tresse augmente. Buvez un peu plus.» De cette façon, ils leur font boire tout le verre de lait parce que le lait est bénéfique pour les enfants. S'il leur interdit de fumer du hukka ou du beedi (comme une cigarette), il est certain que son cœur dit : « Fumer du tabac, c'est mauvais, mais ce vice est devenu très courant dans la société. Par conséquent, on n'obtient pas le péché.» Comme, beaucoup de tribus mangent de la viande. Ce péché est une chose commune pour leurs enfants.

De la même façon, fumer du tabac est aussi un péché odieux, mais il est devenu coutumier que l'on ne commet pas de péché. Il faut l'abandonner. Le dévot Harlal a cassé son hukka et chilam(un truc toxique) le même jour. Il a raconté toutes les choses à toute sa famille. Il leur a fait prendre l'initiation. Pendant de nombreuses générations, il n'y a pas eu de hukka dans ces familles de Beri (un village). Plus tard, en raison du manque du discours spirituel, certaines personnes ont recommencé à fumer.

Même les ânes et les chevaux haïssent le tabac | Mode de vie

Un jour, Saint Garibdas ji (du village Chhudani, district Jhajjar) monté sur un cheval allait à un village dans le district Jind pour un certain travail. Sur le chemin, il y avait des champs du village Malkhedi (district Jind). Il passait à travers ces champs sur le cheval.

Les tiges de blé étaient debout dans le champ. Le cheval abandonnant le chemin a commencé à marcher à travers la récolte de blé. Il y avait des gardiens de la culture dans les champs. Ils couraient avec des bâtons et étaient sur le point de frapper Saint Garibdas ji, en disant : « Êtes-vous devenu fou ? Vous avez détruit notre récolte. Ne pouvez-vous pas monter le cheval droit?» Dès qu'ils ont essayé de frapper Sant Garibdas ji avec un bâton, leurs mains gelées au-dessus. Tout le monde se tenait à leur place respective comme une idole de pierre. Ils sont restés comme ça pendant cinq minutes. Lorsque Sant Garibdas ji a levé la main pour les bénir, leur immobilité a pris fin et ils sont tous tombés sur le dos. Les bâtons sont tombés de leurs mains. Ils se sentaient comme paralysés. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gardiens se rendent compte qu'il n'est pas un homme ordinaire. Tout le monde a pleuré et a demandé pardon. Ensuite, Sant Garibdas ji a dit, « O hommes innocents! Est-ce la façon de se comporter avec un voyageur? Vous avez couru pour me frapper. Au moins, vous auriez dû d'abord demander : «Pourquoi avez-vous pris le cheval au milieu de la récolte?» Ces agriculteurs ont dit : «Maintenant, dites-nous pourquoi le cheval est allé au milieu de la récolte?» Sant Garibdas ji a demandé : « Qu'avez-vous semé dans ce champ avant cette récolte? » Ils ont répondu : « Nous avons semé de l'orge. »

Saint Garibdas ji a demandé : « Qu'aviez-vous semé avant cela? » Ils ont répondu : « Nous avions semé du tabac. »

Saint Garibdas ji a dit ceci : « La mauvaise odeur de ce tabac est toujours présente dans ce domaine. Troublé par sa mauvaise odeur, mon cheval abandonnant le chemin a commencé à partir d'une distance. Vous fumez ce tabac; vous êtes pire que les animaux. Écoutez bien ! A partir d'aujourd'hui, plus personne ne fumera de hukka ni ne consommera de tabac dans ce village. Si vous n'obéissez pas à mes ordres, le village subira de grandes pertes. »

À ce moment-là, tout le monde a dit : « D'accord ». Après le départ du saint, ils ont dit : « Remplissons notre Hukti (petit hukka)! » Quand ils ont commencé à remplir le hukti (petit hukka), le chilam est tombé de leur main et s'est cassé. Ils apportèrent un chilam d'un autre hukti, qui aussi se brisa en petits morceaux dans leur main.

Tout huktis qu'ils avaient dans le champ, tous se brisèrent. Le chilam aussi a cassé. Les gardiens ont eu peur que ce soit un acte divin de ce saint. Quand ils sont allés au village, tous les hukkas et chilams dans le village se sont cassés. Il y avait de l'agitation dans tout le village. Une atmosphère de peur s'est développée. Quand les gardiens sont venus au village, tout le monde en a appris la raison. Depuis ce jour, personne n'a fumé de hukka dans ce village jusqu'à ce jour. Le nom du village est « Malkhedi ».

***Ceux qui fument hukka disent : «J'ai du tabac amer; prenez ceci et remplissez cela dans le chilam.» Un autre dit : «Le mien est plus amer.» Sant Garibdas ji a dit qu'après la mort, les messagers de Yam urinent dans la bouche de cette personne qui consomme du tabac amer. Ils disent : «Vous avez toujours voulu consommer du tabac plus amer; maintenant, ma chère, buvez de l'urine amère.» Ils ouvrent sa bouche et dirigent le flux d'urine dans sa bouche.**

Saint Garibdas ji a exécuté cet acte divin pour faire les gens quittent ce vice. L'effet de la connaissance fait que l'on quitte un vice pour toujours. La connaissance provient du satsang (discours spirituels). Développer l'intérêt pour écouter le discours spirituel. Écouter le satsang.

Demande :- Quittez complètement le vice mentionné ci-dessus. Cela rendra le chemin de votre vie facilement accessible.

L'intoxication cause la destruction | Mode de vie

Que l'intoxication soit d'alcool, de chanvre, d'opium, d'héroïne, etc., elle deviendra une cause de votre destruction totale. Tout d'abord, l'intoxication rend un démon. Ensuite, elle détruit le corps. Il y a quatre organes importants du corps : - 1. Poumons, 2. Foie, 3. Reins, et 4. Cœur. L'alcool détruit tout d'abord ces quatre organes. Le chanvre détruit complètement le cerveau. Plus que l'alcool, l'héroïne fait se vider le corps. L'opium affaiblit le corps. Il cesse de fonctionner. Il ne fonctionne que lorsqu'il est chargé d'opium. Le sang est pollué. Par conséquent, ces intoxicants ne devraient même pas être gardés dans le village ou la ville, encore moins à la maison. On ne devrait même pas penser à les consommer.

*Une personne a travaillé à l’aéroport de Palam à Delhi. Cela remonte à l’année 1997. À cette époque, son salaire mensuel était de douze mille roupies. Ce Das (Rampal Das) est allé livrer Satsang dans un village de Delhi. Là, une vieille femme et ses trois petites-filles sont venues à la maison où le satsang était détenu. Elle était une tante paternelle de ceux qui tenaient le satsang. Elle vivait dans une maison sur un terrain à la périphérie du village. Cet homme qui travaillait à l’aéroport de Delhi était son fils. Il buvait beaucoup d’alcool. Il avait ruiné sa maison. Il avait l’habitude de battre sa femme et ses enfants parce que chaque jour il rentrait ivre à la maison, et sa femme avait l’habitude de l’objecter; un dispute (Mahabharat- c’était une lutte dans une époque de la mythologie indienne) avait lieu chaque jour. Sa femme quitta les enfants et alla chez sa mère. La grand-mère s’est occupée des enfants, puis elle-même est allée conseiller sa belle-fille et l’a ramenée. Cette nuit-là, la vieille femme était venue avec ses petites-filles et sa belle-fille parce que le discours spirituel était chez son frère aîné. Elle devait donc venir. Dans le discours spirituel(satsang), une conférence est donnée sur chaque aspect. Tout d’abord, l’avantage de faire bhakti de Dieu et le mal de ne pas le faire est dit, qui est expliqué en détail. Ce jour-là, l’ivrogne s’est d’abord rendu chez lui. Quand il n’a trouvé personne à la maison, il s’est assis là pendant un certain temps. Ensuite, un voisin lui a dit : « Ta mère est allée chez ton oncle paternel aîné avec toute la famille. Il y a un Satsang là-bas. Ils y auront tous de la nourriture.» C’était le vœu de Dieu; il alla aussi au satsang, et s’assit à l’extrémité arrière parce qu’il était ivre.

Les déclarations du Satsang :- Il a été dit dans le Satsang qu’après avoir atteint une vie humaine, une personne qui ne fait pas de bonnes actions, son avenir devient un enfer. Celui qui intoxique, son présent et son avenir sont tous deux l’enfer. L’intoxication n’est pas pour les êtres humains. Elle transforme un être humain en diable. Ces personnes, qui avaient accompli des actes vertueux dans leur vie antérieure, ont un bon travail ou une bonne affaire dans leur vie actuelle à la suite de ces actes vertueux. Si dans la vie présente, ils n’accompliront pas de bonnes actions, bhakti, charité et actions méritoires, ils souffriront dans les futures naissances en devenant un

âne, un chien, un cochon ou un bœuf, et mangeront des ordures.

Comme, dans une vie humaine (homme/femme), basé sur les précédents actes de bon augure, on a de la bonne nourriture. On a obtenu un bon corps humain. Quand on veut, on peut manger. Si on a soif, on peut boire de l'eau. Si on veut, on peut boire du lait ou du thé. On peut manger des fruits ou des fruits secs (noix de cajou-amandes). Si après avoir acquis un Guru Complet, vous ne faites pas de bhakti avec un cœur pur, n'avez pas servi dans un Satsang, n'avez pas fait de charité ou des actions méritoires, alors vous souffrirez de misère dans la prochaine vie d'âne, bœuf, ou chien.

Vous n'aurez pas non plus de nourriture à temps, ni d'eau, ni de moyens pour vous protéger contre la chaleur, le froid, les insectes et les mouches.

Dans la vie humaine, vous vous protégez avec une moustiquaire et un insectifuge Allouât. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger de la chaleur, mais qu'obtiendrez-vous lorsque vous deviendrez un animal?

Saint Garibdas ji a décrit les connaissances acquises du Saint Suprême Kabir ji de cette façon : -

Garib, nar seti tu pashuva keejae, gadha bael banaayi |
Chhappan bhog kahan man borey, kuradi charne jaai ||

Signification :- Après avoir quitté le corps humain, une personne qui est dépourvue de bhakti et les actions de bon augure atteint la vie d'un âne, bœuf etc. Alors on n'obtiendra pas la nourriture que l'on obtient dans la vie humaine. En devenant un âne, on mangera des ordures du tas d'ordures. Si on devient un bœuf, une corde de nez sera enfilée dans le nez. On sera attaché avec une corde. Ni sera en mesure de boire de l'eau sur le sentiment de soif, ni être en mesure de manger sur le sentiment de faim. On aura une queue pour se protéger des mouches et des insectes. Considérez qu'il s'agit d'une moustiquaire, d'un ventilateur ou d'une glacière. Ces êtres vivants, qui ont accumulé des péchés excessifs, dans la vie animale, même leur queue est coupée. Il ne reste qu'une souche d'un à un pied et demi. On continue à la faire tourner.

Un bœuf s'est fait piquer au centre du sabot de son pied arrière

avec un clou de 1,5 pouce de long. Il a été poussé plus loin dans la marche. Le bœuf a commencé à boiter. Le laboureur a pensé que le bœuf aurait pu avoir une crampe et qu’il s’améliorerait avec la marche. Il arrive souvent que si un bœuf a une crampe, il se détend si le bœuf continue à marcher. Mais cette fois, il ne s’est pas produit. Le bœuf a marché dans la charrue toute la journée. Quand il est revenu à la maison, il a mis son pied sur le sol avec beaucoup de difficulté. Il n’a pu marcher que lentement. Dès qu’il est arrivé à la maison, il s’est assis. Il n’a même pas mangé de fourrage. Des larmes tombaient de ses yeux parce que la douleur était atroce. Le matin, le bœuf ne se leva pas; il se coucha. Il y avait beaucoup de gonflement sur le pied. Un médecin vétérinaire a été appelé du village. Tel était le traitement dans les temps anciens. En l’examinant, le médecin a dit qu’il s’était foulé le genou. Il a écrasé un vieux jagré, l’a ramolli et en a attaché un bandage sur son genou. Il sera guéri. Le clou était dans le sabot, et le traitement était donné sur le genou. Cela a duré environ un mois. Un jour, un membre de la famille a remarqué que le pus suintait du sabot de l’arrière-pied. Quand il l’a nettoyé, il a trouvé le clou. Il a enlevé le clou avec un instrument. Ensuite, le boeuf s’est rétabli en moins d’une semaine. Il mangeait du fourrage et buvait de l’eau à pleine capacité.

S’il vous plaît réfléchissez : - Quand cet être vivant était dans la vie humaine, il n’avait même pas pensé dans ses rêves que – « Un jour, je deviendrai aussi un bœuf. » Maintenant, il ne pouvait même pas parler et dire où il avait la douleur. Kabir Ji a déclaré que : -

Kabir, jivha to vohe bhali, jo ratae Harinaam |
Na to kaat ke faenk diyo, mukh mein bhalo na chaam ||

Signification :- Une langue est une partie très importante du corps. Si elle n’est pas utilisée pour la louange de Dieu et la récitation de chant (mantra), alors elle est inutile parce qu’une personne commet un péché en prononçant de mauvaises paroles à quelqu’un avec cette langue. Une personne puissante dit quelque chose de mal à une personne faible en raison de laquelle son âme pleure et donne malédiction. Il ne peut pas le prononcer parce qu’il sait qu’il pourrait se faire battre. C’est un péché. Ensuite, en critiquant quelqu’un,

en donnant un faux témoignage contre quelqu'un, en trompant quelqu'un dans les affaires en disant un mensonge; une personne commet de nombreux péchés avec sa langue. Dieu Suprême Kabir a dit que si une personne ne fait pas bon usage de sa langue, c'est-à-dire, si on ne parle pas des mots de bon augure, n'a pas de discours apaisant, ne loue pas Dieu c.-à-d. ne tient pas discussion de Dieu, ne lit pas les livres sacrés religieux et ne récite pas le nom de Dieu avec sa langue, alors il faut l'aggraver et le jeter. Il/elle n'accumule que des péchés.

(Demander à sévère la langue est simplement une phrase pour alerter quelqu'un. Ne coupez pas la langue et la jeter. Commencez à faire des actes de bon augure et à parler des mots de bon augure. Si quelqu'un ne récite pas le nom de Dieu et ne loue pas Dieu, alors il n'est pas bon de garder cette chair de langue dans cette bouche sainte.)

***Actuellement (depuis 1970), un être humain a accès à des installations spéciales. En conséquence, jour après jour, il s'éloigne de Dieu. Les misères s'approchent de lui à la même vitesse. Il y a une amélioration de la situation financière, mais la paix mentale est terminée. L'intoxication est sa véritable cause. Un père est allé à son travail. Les enfants ont l'espoir que le père viendra et apporter quelques articles nécessaires avec lui. Quand le père vient, les petits enfants courent et s'accrochent à leur père et reçoivent l'amour. Il est naturel pour ces enfants, dont le père consomme des substances intoxicantes, d'avoir des troubles dans leur maison. Les enfants restent craintifs. Leur développement mental et physique est compromis. Cette maison devient l'enfer. Aujourd'hui, ceux qui sont insouciants après avoir bu de l'alcool ne sont même pas respectés dans la société.**

Dans la prochaine vie, cette personne devient un chien et mange des fèces. Elle boira l'eau des égouts. Puis, en devenant d'autres animaux et oiseaux, il portera l'un après l'autre difficulté. Donc, en abandonnant tous les intoxicants et les vices, vivre la vie d'un être humain. Que la société civilisée vive aussi dans la paix. Un alcoolique blesse l'âme de beaucoup de gens : de sa femme, des parents de sa

femme, de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses enfants etc. La consommation de substances intoxicantes pendant une heure seulement détruit sa richesse, l’honneur et la paix de toute la famille à la maison. Cette personne peut-elle être heureuse à l’avenir? Jamais. Elle mènera une vie infernale. Par conséquent, il faut réfléchir et quitter immédiatement les vices.

Question :- Qui a vu ce qui se passe à la prochaine naissance ?
Réponse :- Par exemple, une fois, un aveugle se dirigeait vers la jungle. Un gentleman se tenait devant. Il a dit : « Ô aveugle ! N’allez pas ici. Cette voie mène à une jungle féroce. Des lions mortels, des guépards, etc., vivent là. Retournez-y.» Si l’aveugle n’est pas intoxiqué, il se retirera instantanément. S’il est intoxiqué, il dira : «Qui a vu des animaux mortels comme des lions, des guépards, des serpents, etc., vivre dans la jungle?» Et en disant cela, il poursuivra son chemin.

S’il vous plaît penser : - L’homme aveugle ne peut pas voir, et il ne croit pas une personne voyante, alors comment lui conseille-t-on? S’il n’écoute pas, il subira le même sort dont parlait la personne voyante. Les lions le tueront.

De même, les saints sont des personnes voyantes (yeux de la connaissance). Ils nous ont dit ce qui a été mentionné ci-dessus. Nous sommes (aveugles) dépourvus des yeux de la connaissance. Si nous ne changeons pas notre chemin en croyant aux enseignements des saints, il en sera de même pour nous comme cela a été mentionné ci-dessus.

Nar se fir peechhe tu pashuva keejae, gadha bael banayi|
Chhapan bhog kahan man baure, kuradi charne jaayi ||

***Certaines personnes disent même que « Nous verrons ce qui se passera », et c’est une demande qui leur est adressée : « Que verrez-vous après être devenu un âne? Ce genre d’enseignement est toujours donné dans le satsang (discours spirituels).**

Cet ivrogne est également venu au satsang et s’est assis car il n’y avait personne à la maison et la maison était verrouillée. Après un certain temps, il est devenu sobre et a dû écouter tout le satsang. Ce jour-là, cet homme n’a jamais bu d’alcool et n’a pas consommé d’autres substances intoxicantes. Il a lui-même pris l’initiation et

a fait toute sa famille prendre l'initiation. Le matin, quand nous (auteur avec quelques dévots qui étaient venus au satsang) sommes allés à l'extérieur du village pour une promenade, sur le chemin était la maison de cet homme (qui travaillait à l'aéroport). Sa mère était debout dans la rue. Elle a dit : « Maharaj Ji! Prenez le thé, s'il vous plaît, puis partez. » Un fervent de ce village a dit : «Allez chez eux, s'il vous plaît. Cette famille a été ruinée. Une maison est purifiée par l'arrivée des hommes saints.» Nous sommes tous allés à leur maison. Nous étions tous dans les cinq personnes. Le lit de camp a été posé dans la cour. C'était le mois de mai. Il y avait l'ombre d'un arbre. Sa mère a dit à sa belle-fille : «Ma fille! Faites du thé.» Cette fille a allumé le poêle et a commencé à faire du thé en mettant de l'eau dans la bouilloire. Après une demi-heure, nous avons dit : « Apportez le thé rapidement. Nous devons aller nous promener. Ensuite, nous devons aller dans un autre village pour livrer le satsang.» Pourtant, cette fille allumait le poêle sous la bouilloire. Quand on a recommencé, elle a commencé à pleurer. Quand un dévot de ce village vint à elle, il découvrit qu'il n'y avait ni sucre, ni feuilles de thé, ni lait à la maison. La mère de cet homme a aussi commencé à pleurer. Elle a dit : «Nous sommes ruinés, Maharaj! Sauvez-nous si vous le pouvez.» Après avoir pris l'initiation, cet homme était parti tôt le matin à son travail. Après quelques jours, nous livrions le satsang à Delhi même dans le village de Punjab Khor. Cet homme a amené sa mère, sa femme et trois filles au satsang dans une voiture. Plus tôt, il avait un vélo délabré. Ce jour-là, tous les enfants portaient de beaux vêtements. Ils disaient : « Papa ne se dispute jamais avec maman maintenant. Il donne tout son salaire à grand-mère. Nous avons commencé à vivre au paradis.» La grand-mère a dit : «Nous vous avons tellement vus ce jour-là que nous avons prospéré.» Je lui ai dit : «Mère! Votre fils n'était pas mauvais. Il n'avait jamais écouté ces bonnes pensées. S'il avait écouté ces bonnes pensées plus tôt, il n'aurait jamais commis d'actes répréhensibles. C'est par la grâce du Dieu Suprême Kabir qu'il est venu au satsang ce jour-là et la saleté sur son âme a été nettoyée. Votre famille est sortie d'un enfer et réside maintenant au ciel. Respectez le code de conduite

établi par Dieu. Vous ne ferez jamais face à une crise. Continuez à faire de la bhakti. Plusieurs générations de la vôtre seront sauvées.» De cette façon, Satsang conduit à une réforme de l'être humain qui augmente la paix et l'amour mutuel dans le monde. Tu dois écouter les enseignements de Satsang. Veuillez lire « Code de conduite de Bhakti » à la page 409.

Le service et le respect des parents est un devoir primordial

Tous les parents souhaitent que – « Mon enfant devrait prospérer. Il ne devrait pas être discrédité dans la société. Il devrait avoir un bon caractère et être obéissant. Il devrait nous servir dans notre vieillesse. Notre belle-fille devrait suivre nos conseils. Elle devrait garder notre respect dans la société. Elle devrait nous servir dans notre vieillesse. Elle devrait se comporter avec affection.» Ce code de conduite était à son zénith jusqu'à Satyug, Treta et Dwaparyug. Tout le monde avait l'habitude de mener une vie heureuse. À Kalyug, pendant un certain temps, tout allait bien, mais la situation actuelle est opposée. L'auteur (Rampal Das) a l'ambition de l'améliorer. J'espère aussi que par la grâce de Dieu, avec la lumière de la connaissance, tout deviendra possible; cela se produit aussi et se produira à l'avenir aussi. Mon âme y croit.

L'amour de la mère envers l'enfant :-

Le père d'un garçon est mort. À l'époque, il avait 10 ou 11 ans. Sa mère a élevé son fils unique. Sa mère lui a donné l'amour de sa mère et de son père pour qu'il ne ressente pas la douleur de l'absence de son père. Le garçon, en devenant jeune, s'est rendu dépendant à l'alcool et a commencé à se prostituer. Il demandait quotidiennement de l'argent à sa mère et le dépensait dans le vagabondage. Un jour, sa mère n'avait pas d'argent. Dans un état d'ivresse, il frappa sa mère et se prostitua. Ce jour-là, il n'avait pas d'argent, alors la prostituée a dit : « Va chercher le cœur de ta mère. » Il est rentré chez lui, sa mère était inconsciente. Il lui a arraché le cœur avec un couteau et s'est mis en route. Dans un état d'ébriété, il a trébuché et est tombé. Une voix est venue du cœur de sa mère, « Mon fils! Avez-vous été blessé? »

Quand le diable fait à partir de l'intoxication est allé à la prostituée avec le cœur de sa mère, la prostituée a dit : « Quand vous n'êtes pas un bon espoir de votre mère, alors comment pouvez-vous être le mien? Égaré par quelqu'un, vous me tuerez aussi. Je voulais me débarrasser de vous parce que vous êtes devenus pauvres maintenant, et vous ne m'êtes d'aucune utilité. Par conséquent, j'avais gardé cette condition pensant que vous ne pouvez pas prendre le cœur de votre mère parce qu'elle n'avait jamais l'habitude de vous nier quoi que ce soit. Ô diable! En disant cela, la prostituée l'a poussé hors de chez elle et a fermé la porte. Ce diable est revenu à la maison et a commencé à pleurer sur le corps de sa mère. Il a dit, « Mère! Si possible, sauvez-moi dans la cour de Dieu aussi. » Une voix s'est fait entendre : « Mon fils! Il ne s'est rien passé. Je veux seulement te voir heureux. » À ce moment précis, les gens de la ville sont venus. Ils l'ont signalé au poste de police. Le roi l'a condamné à mort par pendaison. Le roi lui a demandé son dernier voeu avant de le pendre. Le garçon a dit : «Appelez des citoyens. Je veux partager mes méfaits avec tout le monde.» Des gens de la ville sont venus. Ce garçon a avoué son crime et a dit : « J'ai commis le crime susmentionné. Même dans les derniers instants, l'âme de ma mère a continué à souhaiter mon bien-être. L'intoxication a fait de moi un diable. J'ai pollué la société en rendant visite à une prostituée. Suivez mes conseils. Personne ne devrait commettre le péché odieux que j'ai commis en tourmentant ma mère. Même une femme ne peut pas être aussi compatissante qu'une mère, peu importe à quel point elle est noble. Une mère aime tellement son fils ou sa fille qu'en hiver, lorsque l'enfant urine, la mère elle-même s'allonge sur les vêtements mouillés et couvre l'enfant d'un drap sec. Si l'enfant pleure de faim, elle laisse son repas au milieu et apaise d'abord l'enfant en l'allaitant.

Un père pardonne toutes les erreurs possibles des enfants

Dieu Kabir a déclaré qu'un père pardonne toutes les offenses de son fils ou de sa fille :-

Avgun mere Baap Ji, baksho garib nawaaj |
Jo main poot kapoot hun, to bhi Pita ko laaj ||

Traduction :- Dieu est le père de tous les êtres vivants. C’est une spécialité dans un père que si son fils ou sa fille commet une erreur dans l’ignorance et ensuite demander pardon au père en disant qu’ils ne commettront jamais une erreur à l’avenir, alors le père immédiatement l’embuscade. Par conséquent, un dévot prie Dieu que – “Ô miséricordieux envers les pauvres! Vous êtes le Père de tous. En tant que Père, pardonnez mes démérites (crimes). Je suis aussi un mauvais fils (kapoot) i.e. inutile mon fils, cependant, pardonne-moi en accomplissant le devoir d’un père.

*La femme de Rambhakt est décédée. À l’époque, son fils avait trois ans. Un incident s’était produit dans ses relations qui l’avaient secoué.

L’histoire est la suivante : -

Son oncle maternel avait presque dix ans de plus que sa sœur, c’est-à-dire la mère de Rambhakt. L’oncle maternel avait deux fils. La tante maternelle de Rambhakt est morte. Son oncle maternel s’est remarié. La deuxième épouse a donné naissance à un fils. La deuxième femme a commencé à se sentir jalouse des fils de la première. . Elle a commencé à penser qu’il y a 15 acres de terres qui seront réparties entre trois enfants. Par conséquent, elle a décidé de nourrir les deux autres enfants (qui sont nés de sa première femme) le lait et la nourriture mélangée avec la purée de verre. Pour cette raison, ils sont progressivement tombés malades et sont morts. Ils sont tombés malades et sont morts peu à peu. Le médecin a dit que les enfants ont ingéré du verre. Par conséquent, ils sont morts. Un jour, sa femme a dit à un voisin : « J’ai fait cela à ces enfants. Maintenant, mon fils a une terre de 15 acres.» Cette dame l’a dit à mon oncle maternel. Mon oncle maternel aimait beaucoup la jeune tante maternelle et lui faisait confiance. Il ne pouvait pas le croire. Un jour, une jeune tante maternelle a dit à son frère : « Je l’ai fait. Votre neveu a une terre de 15 acres. » Mon oncle maternel l’entendait aussi puisqu’il se tenait naturellement devant la fenêtre. Le frère de ma tante maternelle a dit: « Ma sœur! Vous avez commis un crime. Où garderez-vous ce péché? À partir d’aujourd’hui, je ne viendrai même plus voir votre visage.» L’esprit de mon oncle maternel était sur le point d’exploser.

Il a abandonné sa maison et est venu chez sa sœur, c'est-à-dire qu'il a passé le reste de sa vie chez nous (chez Rambhakt). Après quelques années, le fils né de la plus jeune tante maternelle est également mort. La plus jeune tante maternelle s'est enfuie avec quelqu'un. Plus tard, nous avons appris que cet homme lui a enlevé ses bijoux, l'a tuée et l'a jetée dans un puits. Quand la police l'a appris, cet homme a été pendu. En se souvenant de cette apocalypse Mahabharata (référence àune mythologie indienne), Rambhakt ne s'est pas remarié. Il avait l'habitude de garder son fils avec lui. En labourant les champs, il portait son fils sur ses épaules. Lorsqu'il se fatiguait, il le mettait sous l'arbre. Il avait l'habitude de préparer lui-même de la nourriture, de lui donner un bain et de laver les vêtements. D'une certaine façon, le garçon a grandi. Il l'a épousé. Pourtant, il avait l'habitude de faire toutes les tâches. Son fils l'aidait aussi dans son travail, mais il avait l'habitude de faire lui-même les travaux difficiles. La vieillesse s'est glissée sur lui. Il ne pouvait faire aucun travail. La belle-fille a commencé à le percevoir comme un gaspillage d'argent. C'est pour cela qu'elle a commencé à donner de la nourriture pure, simple et rassis à son beau-père. Elle ne lui donnait même pas l'estomac plein de nourriture. Le garçon lui demandait : « Père! Est-ce qu'on s'occupe bien de toi? » Le père disait : « Hé Fils! Il n'y a pas de lacune. Une belle-fille très chanceuse est venue. Elle prend soin de moi. » La belle-fille l'entendait aussi. Elle le torturait encore plus en pensant que – « Mon mari n'est pas au courant de cela, et ce vieil homme n'est pas non plus au courant de mon tour. »

Un jour, le garçon a vu que son père n'avait pas eu de nourriture convenable, alors il a interrogé sa femme à ce sujet. Elle a commencé à trouver des excuses – « Il faut manger selon ses moyens. Vous ne vous souciez pas de la maison. Toute la maison est dirigée par moi. Je sais comment gérer les dépenses. » Un jour, le vieil homme s'est senti étourdi et est tombé. Il s'est cassé la jambe. Le médecin lui a dit : « Il a développé une faiblesse physique due à la malnutrition. Donnez-lui un demi-litre de lait deux fois par jour. Donnez-lui de la nourriture fraîche. » Le médecin est parti. L'épouse a dit : « De cette façon, nous allons faire faillite. » Son mari, c.-à-d. le fils du vieil homme,

était aussi d'accord avec elle. Ils n'ont pas pris soin du vieil homme. Les beaux-parents du vieil homme sont venus à sa rencontre quand ils ont entendu parler de sa blessure. Ils ont demandé : «Votre fils et votre belle-fille prennent-ils bien soin de vous?»

Rambhakt a répondu : «Ne demandez même pas. Que Dieu donne un tel fils et une telle belle-fille à tous. Ils ne me laissent pas souffrir du tout. Je me suis blessé à la suite d'un acte de péché.» Dans le même village, deux sœurs se sont mariées.

Un avec Rambhakt, et l'autre dans le quartier. Quand ils sont allés chez leur deuxième fille, ils ont appris que personne ne s'occupait de ce Rambhakt. Même son fils est bon à rien. Les beaux-parents de Rambhakt ne pouvaient pas le croire, car ils avaient entendu Rambhakt lui-même dire qu'il n'y avait aucune lacune dans ses soins. Quand, après un certain temps, ils sont retournés chez Rambhakt, à ce moment-là, il mangeait du pain rassis (chappati) en le trempant dans l'eau. Ils pleuraient en voyant cela. Ils ont appelé son fils et l'ont réprimandé - « Vous devriez avoir honte. Savez-vous comment il vous a élevé?» La femme du garçon est également venue là-bas. Ils ont tous les deux dit: Nous ne prendrons soin de lui que comme ceci. Rambhakt a dit: «Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Ne causez pas de conflit dans la maison. Je reçois ce qui m'est destiné. Je ne peux pas voir mon fils en détresse.» Le fils de la tante paternelle de Rambhakt était un satsangi. Il conseillait beaucoup Rambhakt – « Vous devriez consacrer du temps au bhakti de Dieu. Vous devriez venir avec moi pour écouter le satsang (discours spirituel) d'un saint. » Rambhakt disait, « J'adorerai mon fils. Qu'il reste heureux! - c'est mon seul souhait.» Le fils de sa tante paternelle a dit : « Si vous avez fini d'adorer votre fils, vous avez encore le temps de faire de bonnes actions. » Même à ce moment-là, il a dit : «Je vis ma vie en voyant mon fils et ma belle-fille.» Après beaucoup de persuasion, Rambhakt est allé au Satsang avec le fils de sa tante maternelle Ramniwas. Puis Ramniwas l'a emmené chez lui. Il lui a donné des médicaments et lui a donné de la bonne nourriture. Il a gardé Rambhakt avec lui pendant de nombreux mois. Rambhakt est devenu très ferme sur le bhakti. Lorsqu'il est allé chez lui, il a dit à son fils et à sa fille

: « Mes enfants! Jusqu'à maintenant, je ne vous ai rien demandé. Aujourd'hui, je vous demande une chose. Vous pouvez venir une fois avec moi à Satsang.»
Ils ont dit : «Qui s'occupera des animaux et des enfants en notre absence?» Rambhakt a dit : «Le fils peut rester à la maison. Ma belle-fille et mes petits-enfants peuvent venir avec moi.» Ils ont fait la même chose. La belle-fille écoutait les enseignements du Satsang, et vit que des dévots, hommes et femmes, qui allaient au satsang depuis longtemps, servaient tous les dévots tout comme des invités spéciaux sont soignés chez soi. Ils prenaient soin des dévots âgés, malades et handicapés. Il est enseigné dans le satsang que Dieu est heureux si l'on a de la compassion envers tous les êtres vivants. C'est un devoir primordial d'un être humain d'aider les personnes en détresse et les personnes sans défense.

Daya dharm ka mool hai, paap mool abhimaan |
Kah Kabir dayavaan ke paas rahe Bhagwan ||

Traduction :- Lui seul accomplit des actes méritoires qui ont de la compassion dans son cœur. La compassion est la racine des actions méritoires et il commet le péché qui a l'arrogance remplie en lui. L'arrogance est la racine du péché. Dieu Kabir a déclaré que Dieu reste avec une personne compatissante, et non avec une personne arrogante.

Une dévote à côté de laquelle était assise la belle-fille de Rambhakt lui dit : « Ma sœur! Vous pouvez aussi rendre service. »

« Satsang Statements » : - Gurudev ji raconte – « Un, qui servira et fera la bhakti, n'aura que son résultat. Si je mange de la nourriture, mon estomac se remplit. Si vous mangez, votre estomac se remplit. Tous les êtres vivants sont des enfants de Dieu. Vous pouvez les servir en pensant qu'ils sont les enfants du Maître. Comme, la fille d'un homme était 8-9 ans. Il avait gardé une servante pour s'occuper d'elle. Quand la bonne l'emmenait à l'école l'été, elle gardait le parapluie au-dessus de la fille de son maître et elle-même supportait la chaleur. Pour cette raison, le Maître restait heureux et lui donnait un salaire. En pensant cela, vous devez tous prendre soin de ceux qui vous appartiennent et de ceux qui ne vous appartiennent pas.

Au service du beau-père, de la belle-mère, au service des petits et des grands, le respect de tous est votre premier devoir. Si vous servez votre belle-mère, votre beau-père, vos parents et d'autres qui dépendent de vous, alors Dieu prendra des dispositions pour vos soins. Vous devriez aussi amener vos enfants jeunes et grands avec vous au satsang. Même les enfants développeront l'habitude de servir les petits et les grands, et acquerront un bon comportement. Ces enfants en grandissant vous serviront (quand vous deviendrez vieux) aussi de la même manière. Comme, une fille laissant un père et une mère vient à la nouvelle mère (belle-mère) et le père (beau-père). La mère et le père biologiques n'étaient ses compagnons que jusqu'à maintenant. Ils l'ont élevée et l'ont confiée à la nouvelle mère et au nouveau père. Il est du devoir de la belle-mère et du beau-père qu'ils aiment la fille qui vient chez eux comme leur propre fille. Ils ne devraient pas faire de discrimination entre la nouvelle fille et sa fille biologique, ce qui est la cause profonde du conflit. Une belle-fille devrait s'adapter aux circonstances de la nouvelle maison. Elle devrait pratiquer moins du comportement qu'elle avait à la maison de sa mère. Maintenant, ce (la place de la belle-fille) est seulement la famille de la belle-fille.

Histoire avec une morale :

Une belle-fille a l'habitude de causer beaucoup de chagrin à sa belle-mère. Elle nourrissait sa belle-mère dans une marmite comme on nourrit les chiens. Elle la nettoyait à l'occasion. Son fils se mariait. Après un certain temps, sa belle-mère est décédée. Elle a dit à sa belle-fille : «Brisez cette marmite et jetez-la dehors.» La belle-fille a dit : «Belle-mère! Je vous nourrirai aussi dans ce pot-au-feu. Vous avez infligé beaucoup d'atrocités à la vieille dame.» Elle s'est rendue compte de sa faute et a pleuré amèrement. La belle-fille était sage. Elle n'a pas cassé cette marmite avant le soir. La marmotte semblait être une ennemie de sa belle-mère. La belle-fille a dit : « Mère! J'ai écouté les satsangs (discours spirituels). Je ne ferai pas une mauvaise action.» En disant cela, elle a brisé la marmite. En raison de ses actions pécheresses, la belle-mère a développé le cancer. Elle avait l'habitude de crier toute la journée. La belle-fille avait l'habitude

de la servir avec dévouement. Mais elle avait l'habitude de dire : « Belle-mère! Je vous servirai avec dévouement, mais je ne pourrai pas partager vos péchés. Vous aurez à supporter cette douleur. Si vous aviez écouté le satsang, vous n'auriez pas à souffrir comme cela.» Alors cette méchante femme a dit, « Ma fille! Je suis un grand pécheur. Puis-je aussi être absous? Elle appartenait à une maison Satsangi. Elle savait que les actions pécheresses sont détruites par le bhakti après l'initiation. Ceux qui ont plus de péchés ne bénéficieront que de faire la bhakti comme leurs péchés réduiront, et s'ils continuent à faire la bhakti jusqu'à leur dernier souffle tout en respectant le code de conduite, alors ils peuvent également obtenir une vie humaine dans l'avenir. Dans Satsang, Gurudev ji explique en donnant un exemple que, par exemple, si le tissu de quelqu'un est moins sale, alors il est nettoyé avec peu d'effort. Si elle est plus sale, elle devient propre après l'avoir lavée deux ou trois fois avec de l'eau et du savon. Si quelqu'un l'a rendu excessivement sale et a d'autres taches aussi, alors il est nettoyé à sec. Si on est déterminé à le nettoyer, alors même les vêtements noircis d'un mécanicien peut être nettoyé. La jeune fille savait que sa belle-mère a acquis l'état d'un mécanicien.

Néanmoins, on ne bénéficie qu'en acquérant le refuge de Dieu. Avec ce motif, elle a fait démarrer sa belle-mère. Après un certain temps, la douleur du cancer a diminué un peu. En écoutant le satsang, elle a crié : « Les parents ont tant d'espoirs de la part de leur fils et de leur belle-fille. Moi, le pécheur, je me suis si mal comporté avec ma belle-mère. J'étais lié à cette maladie. Si j'avais écouté cette connaissance plus tôt, je n'aurais pas commis ce péché. J'aurais mené une vie pure. J'aurais rendu l'âme de ma belle-mère également heureuse, et j'aurais réussi ma vie. »

En écoutant les déclarations susmentionnées, la belle-fille de Rambhakt embrassa son amie (cette dévote) et pleura amèrement. Elle n'a pas pu s'arrêter pendant une demi-heure. Après beaucoup de consolation, elle cessa de sangloter, et en pleurant, elle décrivit comment elle se comportait avec son beau-père. Elle a également mentionné la nature humaine de son beau-père qui – « Il n'a même jamais mentionné à son fils que votre femme se comporte si mal avec

moi. Même lorsque son fils lui posait la question, il ne faisait que dire : « Fils, il n'y a aucune lacune dans le service. Elle est la fille d'une très bonne famille. Nous sommes chanceux qu'elle soit venue chez nous. Elle a fait de notre maison un endroit prospère.» Moi, le pécheur, je ne me suis pas adouci, même après avoir écouté ces paroles, parce qu'une couche de péché avait été posée sur mon âme. Cette couche de péchés a été répandue après avoir écouté le satsang deux ou trois fois. De bonnes pensées ont commencé à naître dans l'âme. »

Après avoir écouté le satsang pendant trois jours, le dévot nommé Rambhakt, ses petits-enfants et sa belle-fille sont rentrés chez eux. Même quand les petits-enfants ont vu d'autres petits enfants étant satsangi, accomplir le service de nourrir et d'offrir de l'eau aux dévots, ils ont également commencé à servir. Après leur retour à la maison, le frère et la sœur ont apporté un seau plein d'eau pour leur grand-père et lui ont dit : « Grand-père! Prenez un bain. »
Rambhakt a dit : « Les enfants! Vous aurez mal au ventre. Ne levez pas autant de poids. Les enfants ont dit : « Guru ji a dit dans le satsang qu'en servant les autres, on n'obtient que des avantages. Il n'y a pas de crise. Si nous mangeons de la miche, notre estomac sera rempli. Si nous servons les autres, nous gagnerons des mérites. Même si quelqu'un a une maladie, elle est guérie en faisant du bhakti et en servant les autres. De nombreux confrères dévots disaient dans le satsang que « nous demeurions malades. Après avoir pris l'initiation (naam), nous avons commencé à faire tout le service que nous pouvions faire. Nous sommes devenus en bonne santé. Les médecins avaient perdu espoir. Regardez les prescriptions de nos médicaments. Nous avons suivi un traitement pendant quatre ans. Maintenant, nous ne prenons aucun médicament.» (La même preuve est également dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que - Si un patient est sur le point de mourir, c'est-à-dire, même si une personne a une maladie incurable, si il / elle commence à faire bhakti, puis Dieu le ramène de la bouche de la mort. En le rendant en bonne santé, Dieu fournit la vie à cent pour cent, c'est-à-dire le plein âge à cette personne. – Auteur)

À ce moment-là, la belle-fille est venue et a dit : «Père! Prends un bain. Laisse ton dhoti ici même. Je vais le laver.»

Rambhakt a dit : « Ma fille, tu dois faire tellement de tâches ménagères – cuisiner de la nourriture, aller chercher de l'eau, prendre soin des animaux. Je vais le laver moi-même. Ma jambe va aussi bien maintenant. Il ne me reste qu'une légère boiterie. » Après avoir pris un bain, Rambhakt a changé son dhoti et a commencé à laver le dhoti sale. À ce moment précis, les enfants ont pris son dhoti et l'ont pris à l'intérieur et l'ont donné à leur mère. Ensuite, ils ont pris sa chemise aussi. Ils lui ont apporté une autre chemise. Son fils a apporté le fourrage des animaux du champ et, comme toujours, a regardé son père et sans dire que rien n'allait de l'avant dans la maison. Il a vu que sa femme s'appelait Nirmala préparait Halwa (un plat indien et sucré). Il a pensé qu'il devait y avoir un festival. Ensuite, elle a préparé un plat de légumes et les miches. Tout d'abord, elle a offert la nourriture dans deux bols à Guru-Dieu, puis elle a mis le plat de légumes, les miches et le Halwa dans une assiette, l'a apporté à son beau-père, et a dit, « Père! Mangez. Vous devez avoir faim. Nous venons d'un long voyage », a dit Rambhakt, « Ma fille! Je ne pourrai pas digérer cela. Apportez des chapattis secs pour moi. Je vais tomber malade. »

Rambhakt pensait que, sous l'impulsion des émotions, cette fille me servira bien aujourd'hui, mais mon fils lui fera des reproches parce qu'il n'a pas la connaissance du satsang (discours spirituel). Il se peut qu'il y ait un conflit dans la maison. Pendant ce temps, le garçon s'y est également rendu. Il a dit à sa femme : «Le père a raison, prenez la nourriture à l'intérieur.» La chambre du père était dans la rue. La chambre des enfants était à l'intérieur. L'épouse a dit : « Taisez-vous. J'ai accumulé beaucoup de péchés. Maintenant, je vais moi-même servir mon père. » Le garçon s'est calmé et Rambhakt a donné de la halwa aux deux petits-enfants. Quand il l'a donné à sa belle-fille, elle a dit : « Que mangerez-vous? Il y a encore beaucoup plus de Halwa Prasad à la maison. Père, tu le manges. Si vous ne le mangez pas, mon âme pleurera.» Le dévot Rambhakt pensant à Gurudev-Dieu et mangea de la nourriture. Chaque jour, sa belle-fille lui donnait à

manger des miches douces et chaudes. Elle lavait ses vêtements tous les jours et disait : « Père! Do Bhajan. »

Un jour, le fils paternel de la tante de Rambhakt, Ramniwas, vint. Rambhakt l'embrassa et lui dit : « Ô frère ! Notre maison est devenue un paradis par ta grâce. » « Fils de mon oncle maternel, Ramniwas n'a rien fait. C'est un miracle de la parole-pouvoir de Gurudevji. Vous et moi avions l'habitude de jouer le jeu « Bitti-Danda » (un jeu indien comme Cricket) ensemble plus tôt. Si je devais faire quelque chose, je l'aurais fait il y a longtemps. Guru ji disait : « Rambhakt était un fervent des naissances précédentes. En raison de son affection envers sa famille, il avait commis une erreur dans le code de conduite de dévouement. Par conséquent, il a fait face à toutes ces difficultés. Maintenant, il est devenu très affligé. Ensuite, il est venu avec vous. Autrement, vous lui aviez demandé tellement de fois plus tôt que – « Venez avec moi au satsang », mais il était aveuglé par l'affection. Cette souffrance et le comportement de sa belle-fille sont devenus une bénédiction pour lui.

Kabir Ji a déclaré que : -

Kabir, sukh ke maathe patthar pado, jo naam hriday se jay |
Balihaari va dukh ke, jo pal-pal Ram rataaye ||

Sens :- Ô Dieu ! Ne me donne pas tant de bonheur que je t'oublie. Continue toujours à me donner une douleur par laquelle je me souviens de Dieu à chaque instant. Je suis reconnaissante de ce chagrin à cause duquel j'ai obtenu le refuge de Dieu.

Le dévot Rambhakt a dit au dévot Ramniwas : « Maintenant, amenez mon fils Prem Singh au satsang. Il sera aussi émancipé. » Dans le satsang suivant qui devait avoir lieu après un mois, le dévot Ramniwas est venu et a pris Prem Singh avec lui avec l'excuse de l'emmener chez lui. De chez lui, il l'emmena au Satsang. Ils restèrent trois jours dans l'ashram et écoutèrent le Satsang. Quand il a écouté les histoires des expériences d'autres dévots plus âgés, il est tombé amoureux du satsang. La famille de Dévot Rambhakt a été complètement transformée. En faisant du dévouement et du service, ils ont obtenu leur bien-être.

La discorde dans la famille se termine avec le discours spirituel «Satsang»

Une femme avait l'habitude de gronder sa belle-fille sur chaque chose. Elle avait l'habitude d'informer même les erreurs mineures de sa belle-fille à son fils en les exagérant. Son fils avait l'habitude de reprocher sa femme. De cette façon, leur maison était devenue un enfer. À l'occasion, la belle-fille disait à sa belle-mère qu'elle devait aller à Satsang. Notre voisin y va aussi. La belle-mère a dit : « Les femmes libres vont à Satsang, qui n'ont pas de respect dans le monde, qui n'appartiennent pas à une bonne famille. Nous appartenons à une bonne famille. Qu'avons-nous à voir avec Satsang?» De cette façon, la belle-fille a essayé plusieurs fois, mais la femme n'était pas d'accord. Un jour, une femme du village est venue chez eux à cause d'un travail. Elle a vu que la belle-mère réprimandait sa belle-fille et la menaçait de le faire : « Laissez venir votre mari. Je vous ferai écorcher aujourd'hui. Il s'agissait de mettre du thé dans un verre pour la belle-mère, et la belle-fille est entrée pour amener son enfant qui dormait et qui avait commencé à pleurer au réveil. Pas même une minute avait passé en amenant cet enfant, pendant qu'un chien est venu et a commencé à lécher ce thé dans le verre. Le verre est tombé, et le thé s'est renversé sur le sol. La belle-mère était assise sur un lit de camp dans la cour, à seulement 20 pieds de ce verre. C'était une femme robuste. Elle avait l'habitude d'aller se promener dans les champs, mais elle ne faisait pas de ménage. Elle causait un conflit à ce sujet. La femme qui venait d'un autre quartier du village allait à Satsang. Après avoir tout écouté, elle a dit à Bhateri (le nom de cette belle-mère était Bhateri), « Tu devrais venir à Satsang. » Sa réponse était la même. Pendant longtemps, cette dévote, qui allait à Satsang, racontait tout ce qu'elle avait entendu dans le satsang, mais Bhateri n'était pas prêt à l'accepter. La seconde sœur de Bhateri était mariée dans la même colonie d'où était cette femme Janaki, qui allait à Satsang. Le nom de la sœur de Bhateri était Dayakaur. Janaki est allé dire à Dayakaur que votre sœur Bhateri a transformé sa maison en enfer. Elle se dispute sans raison. Hier, je suis allé chez elle pour

le travail. Un chien avait renversé un verre de thé. Elle en avait fait un Mahabharat (une lutte inévitable). Dayakaur était également allé écouter le Satsang sur les conseils de Janaki, et avait pris l'initiation. Janaki lui a dit : « Quelque part, emmène Bhateri au satsang. Jusqu'à ce que l'on écoute les enseignements des saints, on reste inutilement tendu et on garde aussi les membres de la famille tendus. » Le lendemain, Dayakaur se rendit chez sa sœur. Donnant une excuse, elle amena Bhateri chez elle. Beaucoup d'autres femmes étaient debout devant la maison de Janaki pour aller à Satsang de là. Ils sont allés chez Dayakaur pour lui demander d'aller avec eux à Satsang. En voyant sa sœur Bhateri là-bas, ils lui ont demandé et l'ont emmenée avec eux. Pour la première fois de sa vie, Bhateri a écouté un satsang. Quand elle a vu de ses propres yeux comment les hommes et les femmes vivent dans l'ashram, elle s'est sentie bien. Peu importe ce qu'elle entendait, elle ne voyait rien de tel dans l'ashram. Il a été dit dans le Satsang que – « Beaucoup de gens n'envoient pas leurs sœurs, leurs filles, leurs belles-filles et d'autres femmes au satsang, et ils n'y vont pas non plus. Ils disent que l'honneur de la famille sera détruit si nous allons à Satsang. Nos belles-filles et nos filles seront discréditées. Ils doivent contempler qu'en ne venant pas au Satsang, on ne prend pas conscience de la loi de Dieu que ces hommes et ces femmes qui ne font pas le Bhakti souffrent mal dans la prochaine vie.

***Il a été mentionné dans le Sukshm Ved, quels dommages ces êtres humains, qui après avoir acquis un corps humain ne font pas de bhakti, ours.**

Kabir, Hari ke naam bina, naari kutiya hoye |
Gali-gali bhaunkat firae, took na daalae koye ||

Extrait du discours de Sant Garibdas ji : -

Bibi pardae rahe thi, dyodi lagti baahar |
ab gaat ughaadae firti hai, ban kutiya bazaar ||
Ve parde ki sundari, suno sandesha mor |
gaat ughaadae firti hai, kare saraayon shor ||
Nak besar nak par bani, pahrein thi haar hamel |
sundari se kutiya bani, sun Saheb (God) ke khel ||

Signification :- Si une personne ne fait pas bhakti dans la vie humaine,

puis après la mort il / elle obtient la vie des animaux, des oiseaux etc. Sans la récitation du nom de Dieu, une femme acquiert la vie d'une chienne dans la prochaine naissance. Puis, sans vêtements, avec un corps nu, elle erre dans les rues; elle meurt de faim et personne ne lui donne même un morceau de pain. Quand cette âme sous la forme d'une femme était l'épouse d'un roi, Rana ou un officier supérieur, il était le résultat des actes vertueux de ses vies précédentes; la bhakti et les actes méritoires qu'elle avait accomplis dans quelque naissance quelque temps. Elle a obtenu le résultat de tout ce bhakti et des actions méritoires sous la forme d'une femme; cette âme est devenue la fille ou la belle-fille de familles aristocratiques. À cette époque, elle restait derrière les rideaux; elle mangeait de la halwa et du riz au lait avec des noix de cajou et des raisins secs; les servantes mangeaient leurs restes. Ils n'avaient pas le droit d'aller au satsang parce qu'ils étaient des filles ou des belles-filles de familles de la classe supérieure. Ils considéraient que c'était leur insulte de sortir de chez eux. L'honneur des familles de la classe supérieure a été pris en compte dans le fait que leurs filles ou leurs belles-filles restaient à la maison derrière les rideaux. Pour cette raison, à cause de ne pas écouter les enseignements du satsang, ces âmes pieuses restaient dépourvues de bhakti. Dans ce corps humain, cette femme portait des colliers coûteux valant neuf lakh roupies autour du cou. Elle portait un anneau de nez en or dans le nez. Elle considérait sa vie comme un succès avec tout ce maquillage et ces ornements. Parce qu'elle ne fait pas de bhakti, maintenant elle a acquis la vie d'une chienne et erre nue dans les rues envie d'un seul morceau de pain. Auparavant, il y avait une auberge dans la ville. Les voyageurs y passaient la nuit et partaient le matin après le petit déjeuner. Cette belle femme qui avait l'habitude de rester derrière les rideaux, sur devenir une chienne aboie dans l'auberge pour manger un morceau de pain jeté par le voyageur séjournant à l'auberge. Le morceau de pain est jeté sur le sol. Un peu de terre et de sable y adhère également. Cette belle femme, qui mangeait de halwa et du kheer avec des noix de cajou et des raisins secs dedans, et qui n'utilisait pas le Bhakti, mange ce morceau de pain avec le sol et le sable collé dessus. Si pendant qu'elle

était dans la vie humaine, elle avait pris l'initiation d'une sainte complète et fait bhakti, alors elle n'aurait pas à éprouver cela.

Avis de Puhlo Bai

Un roi a écouté les points de vue spirituels de Puhlo Bai; il est devenu très impressionné. Le roi avait trois reines. Le roi a dit à ses reines au sujet de Puhlo Bai. Le roi a loué Dévote Puhlo Bai plusieurs fois devant ses reines. Les reines ne se sentaient pas bien d'entendre les louanges d'une autre femme de la bouche de leur mari, mais elles ne pouvaient rien dire. Ils ont exprimé le désir de voir le dévot Puhlo Bai. Le roi a demandé à Puhlo Bai de livrer un sermon (satsang) à sa maison. Puhlo Bai a dit la date et l'heure du satsang au roi. Le jour du satsang, les reines portaient des vêtements très beaux et très chers et tous les bijoux. Ils ont fait tous les efforts pour montrer leur beauté. Les reines avaient pensé que Puhlo devait être très beau. Puhlo dévot est venu à la maison du roi. Elle portait des vêtements sales en coton filé à la main. Elle avait un chapelet à la main. Son teint n'était pas juste non plus. En voyant le dévot Puhlo, les trois reines éclatèrent de rire et dirent : «Voici ce Puhlo! Nous pensions qu'elle serait très belle.» En entendant leur déclaration, le dévot Puhlo Bai a déclaré :

Vastra-aabhushan tan ki shobha, yeh tan kaacho bhaando |
Bhakti bina banogi kutiya, Ram bhajo na raando ||

Signification :- De beaux vêtements et ornements augmentent la grâce du corps. Ce corps est périssable comme un pot d'argile. Ce corps est de courte durée. Personne ne sait quand on fera face à des crises pour quelle raison et à quel âge. Si vous ne faites pas le dévouement, alors dans la prochaine naissance, vous acquerrez la vie d'une chienne. Ensuite, vous errerez nu. Par conséquent, « Raando » a été dit, c'est-à-dire, Ô femme, fais le dévouement. Le mot « Raand » est utilisé pour une veuve. Mais dans la conversation générale, les femmes l'ont utilisé pour s'adresser à leurs amis chers. Maintenant, à cause de l'éducation, ce mot n'est pas utilisé. La dévote Puhlo Bai a délivré le satsang. Elle a récité les versets de Saint Suprême Kabir : -

Kabir, Hari ke naam bina, naari kutiya hoye |
Gali-gali bhaunkat firey, took na daaley koye ||

Kabir, ram ratat kodi bhalo, chu-chu pade jo chaam |
Sundar dehi kis kaam ki, ja mukh naahin naam ||
Kabir, nahin bharosa dehi ka, vinash jaay chhin maahin |
Swaans-uswaans mein naam japo, aur yatn kuchh naahin ||
Kabir, swaans-uswaans mein naam japo, vyartha swaans mat kho|
Na jaane is swaans ka, aavan ho ke na hoye ||
Garib, sarv sone ki lanka thi, Ravan se randheeram |
Ek palak mein rajya gaya, jam ke pade janjeeram ||
Garib, mard-gard mein mil gaye, Ravan se randheerm |
Kans, Kesi, Chanoor se, Hirnakush balbeeram ||
Garib, teri kya buniyaad hai, jeev janm dhari let |
Das Garib Hari naam bin, khaali reh ja khet ||

***Traduction :- Le Saint suprême Kabir a décrit la loi de la spiritualité. Il a déclaré qu'une femme qui ne fait pas de bhakti acquiert la vie d'un chien dans la prochaine vie et erre et aboie dans les rues. Personne ne lui donne même un morceau de nourriture. Dans la vie humaine, elle recevait toute la nourriture à temps. Parce qu'elle ne fait pas de dévouement, elle atteint cet état.**

***Il est très bon si même un lépreux (une couche de peau dont le corps verse et le sang en suinte) fait le dévouement de Dieu. Sa lèpre sera également guérie en faisant bhakti. Son avenir deviendra également brillant. Celui qui ne fait pas de dévouement, même s'il a un beau corps, son beau corps sain n'est d'aucune utilité.**

***Il n'y a aucune garantie de cette vie humaine que quand et pourquoi elle pourrait être détruite. Elle ne peut pas être gardée en sécurité. Il n'y a qu'une seule solution à cela: faire le dévouement. Chanter (naam= un chant) mantra tellement que pas un seul souffle ne devrait aller sans le chant (mantra).**

***Chantez naam dans chaque respiration en expirant et en inhalant. Ne perdez pas votre souffle vainement sans chanter le naam. Ce souffle ne sait pas si en allant à l'intérieur il sortira ou non. Donc, sans négliger cela, s'engager dans la bhakti.**

***Si vous avez de l'argent ainsi que d'autres conforts, n'oubliez pas de faire bhakti en raison de ceux-ci. Le roi de Sri Lanka s'appellant Ravan, avait une richesse excessive. Il avait construit des palais d'or,**

et il était lui-même un guerrier aussi. Mais quand il a combattu avec Shri Ramchandra, il a été tué et son or a également été pillé. Il a également perdu son royaume. Tout cela s’est passé en un clin d’œil, c’est-à-dire qu’il a été tué avec la flèche de Shri Ram. Dans une très courte période de temps, tout a été détruit, et les messagers de Yam i.e. serviteurs de la mort Dieu a pris que Ravan le retenir avec des chaînes. Il a été mis en enfer.

***(Mardaaney) Guerriers comme Ravan mélangé dans la saleté, et des gens puissants comme Kans, le roi de Mathura; son célèbre lutteur, Chanoor; son serviteur, Keshi, le démon qui pourrait acquérir n’importe quelle forme, et Hirnakashipu a également gaspillé leurs vies sans bhakti. O homme ordinaire! Quelle fondation avez-vous, c’est-à-dire, sur quels motifs serez-vous sauvé? Vous acquérez les corps de différents êtres vivants sur la base de vos actes. Selon la connaissance transmise par le Saint Suprême Kabir, Sant Garibdas ji a déclaré que parce que de ne pas faire bhakti, vous porterez une telle perte comme un agriculteur meurt de faim parce que de ne pas semer des semences dans le champ. Il ne reçoit aucun avantage.**

Le dévot Puhlo a expliqué la réalité de ce monde, et a informé sur les souffrances que l’on doit supporter parce qu’on ne fait pas de bhakti. Vous vous sentez si fiers en atteignant un petit morceau de terre d’un royaume; ceci est futile. Le Roi de Lanka, Ravan, avait construit des maisons en or. Parce qu’il ne faisait pas le vrai bhakti, il a même perdu son royaume. L’or est également resté ici et il est allé en enfer. Le roi et les reines ont pris l’initiation, a fait bhakti, et a fait leur vie réussie.

Kabir, Hari ke naam bin, Raja rishabh hoye |
Mitti ladey kumhaar ke, ghaas na neerae koye ||

Parce que ne pas faire la bhakti de Dieu, un roi acquiert le corps d’un âne. Il porte de la boue dans la maison d’un potier, et mange de l’herbe tout seul en allant dans la jungle.

Fir peechhe tu pashua kijae, dijae bael banaaye |
Chaar pahar jungle mein doley, to nahin udar bharaay ||
Sir par seeng diye man baure, doom se machchhar udaay |
Kaandhae jua jotae kua, kodon ka bhus khaay ||

Signification :- En complétant la vie d'un âne, cet être vivant acquiert la vie d'un boeuf. Un être vivant a tant de facilités dans un corps humain. Dès qu'on a faim, on peut manger, boire du lait ou du thé, ou boire de l'eau si on a soif. À cause de ne pas faire le bhakti, le même être vivant en devenant le bœuf erre dans la jungle pendant 12 heures du matin au soir, et est utilisé dans la charrue. Un bœuf est nourri seulement deux fois par jour, à midi (12h) et la nuit. Mais si le bœuf se sent affamé entre les deux et que le fourrage est également gardé tout autour de lui, il ne peut toujours pas le manger. Le laboureur ne le laisse pas manger l'herbe. L'eau est aussi donnée à temps, seulement deux ou trois fois par jour. Le bœuf a des cornes sur la tête et la queue. Quand il était dans un corps humain, il vivait dans des chambres avec des glacières, des ventilateurs ou A.C. dedans. Maintenant, il n'a qu'une queue, qu'il l'utilise comme une glacière ou un ventilateur; il doit s'envoler loin moustiques avec cela seul.

***Cela a également été mentionné dans le satsang que la cause de la discorde à la maison est si une personne à cause de ne pas comprendre la loi de Dieu suit la nature du monde. Un membre de la famille ne veut pas causer de perte dans la famille. Si, pour une raison quelconque, une perte se produit, alors on ne devrait pas causer de conflit à cause de cela. Quelle que soit la perte qui a dû se produire a eu lieu. On ne peut pas le corriger. Il n'est pas sage de causer une discorde futile. On devrait dire à la personne qui a accidentellement causé une perte que – « O fils/fille/mère/père/**

belle-mère/belle-fille! Quoi que nous ayons perdu, ce n'était pas dans notre destin. Vous ne l'avez pas fait intentionnellement. En disant cela, la paix est maintenue chez soi. Kaal réside dans une discorde. Fantômes et esprits résident dans cette maison. Ceux qui ne se disputent pas vivent heureux. Une maison dans laquelle Dieu est adoré (prière, "Jyoti Yagya" – on allume une lampe), les dieux résident dans cette maison.

Après avoir écouté le satsang, tout le monde s'est rendu chez lui. Le satsang a eu lieu de midi à 14 heures. La belle-fille ne savait pas que la belle-mère était allée au satsang. Le lendemain, après avoir trait

le bison le matin, comme chaque jour, la belle-fille était sur le point d'accrocher le seau plein de lait sur un crochet de fer sur le toit. Elle a senti que le seau avait été accroché, mais la poignée du seau avait heurté le crochet de l'autre côté. La belle-fille a pensé qu'il avait été accroché et a laissé le seau. Le seau est tombé au sol et le lait a été renversé. En entendant le bruit, Bhateri entra. Au lieu de regarder le lait, la belle-fille regardait avec découragement sa belle-mère. La belle-fille ne se sentait pas approprié de dire n'importe quoi parce qu'elle savait que sa belle-mère n'a pas utilisé pour accepter toute clarification. Elle se disait : « Toute la journée d'aujourd'hui va se dérouler dans la discorde. Le soir, mon mari viendra, il me fera aussi tabasser. Ô Dieu ! Ce qui a est arrivé ? Je n'avais jamais commis une telle erreur. Ô Satguru ! Montre un peu de miséricorde. J'ai même commencé à oublier ton bhakti. Je ne me souviens que des railleries de ma belle-mère toute la journée.» Bhateri a dit, « Ma fille! Tout ce qui devait arriver est arrivé. Le lait n'est pas dans notre destinée aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Recueillez la couche supérieure du lait avec les mains dans un seau et donnez-le au bison.» En disant cela, la belle-mère a commencé à réciter le mantra qu'elle avait pris en initiation (instruction spirituelle). La belle-fille n'en croyait pas ses oreilles. Elle se disait : « Je ne sais pas quelle station (station de radio) la belle-mère a attrapée aujourd'hui. Ces mots apaisants n'étaient pas dans le sac de Bhateri. Il était plein de gâteaux à l'huile. Même quand elle avait l'habitude de passer devant moi, elle avait l'habitude de grogner. » La belle-fille s'appelait Nisha. Elle pensait que :- « Nisha aaj nisha (nuit) mein buri hogi teri dasha (Nisha, votre état sera rendu mauvais ce soir. »

Nisha se disait : « Elle le dira à mon mari. Après avoir écouté sa mère, il ne m'écoute pas. Il me grondera. Toute la journée et la nuit seront en pleurs. » En mettant le lait dans le seau, Nisha l'a donné au bison, puis a lavé le seau. Bhateri est venu et a dit, « Ma fille! Mange. Ne t'inquiète pas. Ma fille! Hier, je suis allé à satsang dans la journée avec ma soeur Dayakaur. Mes yeux se sont ouverts. Je suis devenu très querelleur. Ma fille, si possible, pardonnez-moi. Quoi qu'il se soit passé jusqu'à présent, qu'il en soit, mais à partir

de maintenant, je donnerai tout mon amour à ma fille. Vous êtes ma vraie fille. Ma fille biologique a été de quelqu'un d'autre; elle est partie. Nous partageons les mêmes joies et les mêmes douleurs. Un seul jour de satsang m'a ouvert les yeux. Ma fille! Vous pouvez aussi venir dimanche prochain; j'irai aussi. Peu à peu, nous prendrons aussi mon fils.» Nisha avait caché la photo de son Guru ji dans ses vêtements. En prenant la photo, elle a gardé la tête dans les pieds de Gourou ji et a dit :

« Ô Guruvar(sage)! Aujourd'hui, vous avez écouté mes prières. Lorsque Chattar Singh est arrivé le soir, sa mère n'a même pas parlé du déversement de lait. Après quelques jours, elle a également initié Chattar Singh. Après un certain temps, le Gourou ji de Nisha est venu. Nisha lui a dit : « Guru ji! Ma belle-mère est très gentille. Elle a aussi été initiée par un guru.» Bhateri a dit : « Maharaj ji! Nisha ne m'a jamais dit qu'elle avait déjà pris l'initiation. Elle doit avoir peur de mon conflit. Elle me l'a dit maintenant quand j'ai pris l'initiation. Elle a fait ce qu'il fallait. Si elle me l'avait dit plus tôt, je l'aurais torturée davantage et j'aurais commis un péché. »

Le gourou ji de Nisha a dit : « Mère Bhateri! Vous êtes sortie de la poêle dans le feu parce que votre instruction spirituelle n'est pas conforme aux écritures. Sans véritable mode de culte, le salut n'est pas possible. Comme, seulement après avoir pris un médicament correct, une maladie est guéri. De même, en suivant la vraie façon de pratiquer le culte, on est libéré de la maladie de la naissance et de la mort. »

Nisha pensait que la belle-mère pourrait s'énerver. Elle a donc interrompu et dit : « Gourou ji! J'ai entendu disant que vous aviez écrit un nouveau livre. La congrégation l'a fait publier. L'avez-vous avec vous?» Guru ji a dit : «O fille! Je suis venu vous le donner.» En disant cela, Guru ji entra dans une autre pièce où il séjournait. On y gardait un sac. Nisha alla aussi à l'intérieur avec lui et lui dit : « Gouroudev! Ne touchez pas à la ruche. Elle s'est calmée avec beaucoup de difficulté.» Guru ji a dit, « O fille! Maintenant, votre belle-mère s'intéresse pleinement à la bhakti. Maintenant, elle l'acceptera.»

Gourou ji resta trois jours; expliqua tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle).
Bhateri a également changé son guru et a obtenu son bien-être.

La maison s'est transformée en paradis par satsang (discours spirituel). Il y avait la paix partout. Où les bombes des abus ont été libérées toute la journée, maintenant le Gange de la connaissance de Dieu a commencé à couler.

Le Gourou Ji de Nisha était le Saint Suprême Kabir Ji qui avait l'habitude d'errer dans une tenue différente pour propager la vraie façon d'adorer (bhakti). Il a dit quel Dieu devrait être adoré? Lire plus loin parmi d'autres sujets.

Conclusion : Dieu Suprême Kabir a déclaré que :-

Man neki kar le, do din ka mehmaan ||tek||
Maat-Pita tera kutumb kabeela, koye din ka ral mal ka mela |
Ant samay uth chala akela, taj maya mandaan || 1
Kahan se aya, kahan jayega, tan chhutae tab kahan samaayega |
Aakhir tujhko kaun kahega, Guru bin aatm gyaan || 2
Kaun tumhara sachcha Saain, jhoothi hai ye sakal sagaayi |
Chalne se pehle soch re bhai, kahan karega vishraam || 3
Rahat maal panghat jyon bharita, aavat jaat bharae karae rita |
Jugan-jugan tu marta jeeta, karva le re kalyaan || 4
Lakha chaurasi ki sah traasa, unch-neech ghar leta basa |
Kah Kabir sab mitaayun raasa, kar meri pehchaan || 5

Signification :- Le Saint Suprême Kabir s'adressant à Son homme (esprit) nous a alertés, êtres vivants, que – « Vous êtes un invité pour seulement deux jours, c'est-à-dire pour une courte durée dans ce monde. Dans cette courte vie humaine, en raison de l'absence de connaissance sur l'âme (Aatm Gyaan), en accumulant de nombreux péchés, vous détruisez votre vie humaine et mourez. Les hommes de ce monde peuvent vous dire la méthode de gagner de l'argent, mais excepté Gurudev Ji personne ne vous donnera la connaissance de l'âme (Aatm Gyaan), qui est, d'où vient l'âme? Quel est le but principal d'un être humain? Sans acquérir un Guru, c'est-à-dire sans prendre d'initiation (instruction spirituelle), la naissance humaine d'une âme est détruite. Personne ne dira cela, sauf un Guru. Même

si vous devenez un roi de la terre entière, vous aurez une naissance animale dans le futur. Le cycle de la naissance et de la mort ne peut se terminer sans la connaissance donnée par le Gourou ji et le chant d'initiation (naam). Jusqu'à la fin du cycle de la naissance et de la mort, il a été dit que :

Yeh jeevan harhat ka kuan loyi | ya gal bandha hai sab koi ||
Keedi-kunjar aur avtara | harhat dor bandhey kayi baara ||

Signification :- Par exemple, un puits avec une roue persane a une roue de fer sur laquelle les seaux sont soudés. Autrefois, il était conduit par des bœufs et des chameaux tout comme un moulin à huile traditionnel est conduit par des bœufs ou des chameaux (il était plus fréquent dans les vieux jours). Le seau de la roue perse prélève l'eau de l'intérieur du puits. Il devient vide sur le dessus. Ce cycle continue pour toujours. De même, on remplit un seau de péchés et de mérites de ce puits semblable à la terre et se vide dans le ciel et l'enfer au-dessus. De cette façon, une âme reste dans le cycle de la naissance et de la mort avant. Cette même chose a été expliquée dans l'hymne ci-dessus que l'abandon de la famille et de la richesse dans le monde, un jour vous partirez seul. Ensuite, en prenant naissance dans un endroit différent, en effectuant la même action, vous repartirez à nouveau. Si vous vous rendez dans une autre ville, avant de partir, assurez-vous que : « Nous irons là-bas. Ensuite, nous nous reposerons là-bas. » Mais en quittant le monde, vous ne pensez jamais où vous allez vous reposer. O âme! Vous subissez la torture dans les naissances de quatre-vingt-quatre lakh types d'êtres vivants. Vous prenez naissance (atteindre la vie d'une nouvelle créature) et mourir. Parfois, on est désigné dans la classe supérieure en devenant roi, et parfois, quand on devient pauvre, on est considéré comme appartenant à la classe inférieure. Saint Kabir explique que même les incarnations des dieux (Ram, Krishna, etc.) sont dans le cycle de la naissance et de la mort parce qu'elles n'ont pas la vraie manière d'adorer. Le vrai chemin de l'adoration est disponible avec moi. Ô être vivant! Reconnaissez-moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je mettrai fin à tous les tracas de ta naissance et de ta mort.

(Hymn No. 2)

Naam sumarle sukarm kar le, kaun jaane kal ki ||
Khabar nahin pal ki (tek)
Kodi-2 maya jodi baat karey chhal ki,
Paap punya ki baandhi potariya, kaise hove halki ||1||
Maat-pita parivaar bhai bandhu, tiriya matlab ki,
Chalti bariyaan koyi na saathi, ya maati jungle ki ||2||
Taaron beech chandrama jyon jhalkae, teri mahima jhalaa jhalki,
Banae kukra, vishta khaavae, ab baat karae bal ki ||3||
Ye sansaar raen ka sapna, os boond jal ki,
Satnaam bina sabae sadhna gaara daldal ki ||4||
Ant samay jab chalae akela, aansu naen dhalki,
Kah Kabir gah sharan meri ho raksha jal thal ki ||5||

Sens :- Saint Kabir a déclaré que – « O être humain innocent (homme/femme) ! Récitez le mantra (naam) de Dieu et accomplissez des actes de bon augure. Qui sait quelle tragédie pourrait se produire demain, c'est-à-dire à l'avenir. On ne sait même pas une seule seconde. L'image de la roue de la naissance-mort à Kaal-Lok.

On ne peut pas accumuler la richesse sans tromperie. Ensuite, on dépense aussi de l'argent en actions méritoires. Ainsi, on lie deux paquets de péchés et de vertus. Comment cela deviendra-t-il lumière ? On porte les péchés dans l'enfer et les vertus dans le ciel. Mère-père, frère-femme etc. parents pensent à des choses qui les concernent. Ils sont devenus associés à nous sous la forme d'une famille en raison des naissances précédentes. Quelle que soit l'heure qui s'écoule, quelle que soit la personne qui traite avec les autres, elle quittera immédiatement la famille. Par exemple, un compartiment est plein dans un train. Où que l'on ait pris le billet, on y descend. Cette famille est comme un compartiment de train. Après la mort, ce corps se transforme en terre. À ce moment-là, aucun des membres de la famille ne serait votre compagnon.

Un homme aimait beaucoup sa femme. Lorsqu'il a vieilli, sa mort était proche. Il a dit à sa femme : «Viendrez-vous avec moi?» Elle a immédiatement refusé : « Non, je ne mourrai pas avec vous. J'ai trois ans de moins que vous. » Le vieil homme a été choqué ce jour-là. Il a cessé de lui parler. Chaque fois qu'elle s'approchait de lui, il lui

tournait le visage. Il ne disait rien. Après 60 ans de compagnie, pour la première fois ce vieil homme a senti que personne n'appartenait à personne. Si cette vieille femme avait un peu de bon sens et l'aimait vraiment, elle aurait dit : «Prenez-moi aussi avec vous.» Le vieil homme n'allait pas l'emmener avec lui de toute façon. Il aurait au moins été content. Il serait mort paisiblement. Qui aurait pu tuer la vieille femme avant son heure? Cela prouve que le véritable amour est un long coup. Tout le monde est lié à vous en raison de l'intérêt personnel. O être humain ! En raison de la récitation de mantra (connu comme Jaap), pénitence (tapasya) et les actes méritoires accomplis dans la naissance précédente, vous obtenez la renommée dans la vie actuelle en devenant un ministre, premier ministre ou un haut fonctionnaire, tout comme une lune jouit de la gloire au milieu de toutes les étoiles la nuit. Si vous n'écoutez pas les points de vue du satsang, alors sans la connaissance de l'âme, en ne faisant pas la bhakti de Dieu, vous mangerez des fèces en devenant un chien dans la future naissance. Maintenant vous parlez de votre pouvoir, c'est-à-dire la force physique et la puissance de position, mais à l'avenir vous souffrirez mal après être devenu un animal.

Nar se fir pashuva keejae, gadha-bael banayi |
chappan bhog Kahan man borey, kuradi charne jaai ||

Traduction :- Une personne (homme/femme), qui ne fait pas le vrai dévouement selon les écritures après avoir pris l'initiation d'un Gourou, acquiert la vie d'un animal après la mort. Il acquiert la vie d'un âne ou d'un bœuf. Il avait l'habitude de manger de la nourriture délicieuse dans la vie humaine. Après être devenu un âne, on n'obtient pas la bonne nourriture. Après l'acquisition le corps d'un âne, on mange de la nourriture sale et de l'herbe du tas de détritus dans la jungle. Donc, faites le dévouement.

Ô homme! Dans ce monde, votre vie est semblable à une goutte de rosée qui brille sur l'herbe le matin et disparaît après un certain temps. Par conséquent, en prenant le « Satnaam », c'est-à-dire le Vrai Chant (Mantra) d'un Satguru Complet, faites le bhakti et faites le bien-être de votre âme. En dehors du vrai mantra de bhakti basé sur les écritures, toutes les autres pratiques religieuses qui sont contre les

écritures sont comme la boue du marécage.

Au lieu d'en enlever un, ils en font se noyer encore plus. La vraie façon d'adorer était avec le Dieu Suprême Kabir, et le Dieu Suprême Kabir ne l'avait dit qu'à quelques autres saints, mais Il leur avait interdit de le dire à quelqu'un d'autre. Actuellement (à partir de 1997), cette façon de culte est disponible avec moi (Rampal Das). En dehors de moi, aucun autre saint ou gourou n'a les mantras du bhakti qui ont été prouvés dans nos écritures. Venez et prenez l'initiation, et faites de votre vie et celle de votre famille un succès. Si vous avez pris l'initiation d'un saint ou d'un gourou de toute autre secte, alors ce serait comme sauter dehors d'une poêle à frire dans le feu. Vous n'appartenez ni à la maison ni à la rivière. Plus tôt, je (auteur) avais l'habitude de livrer satsang dans chaque village. Les gens écoutaient mon satsang qui secoue l'âme, mais ils ne prenaient pas l'initiation de moi. Ils prenaient l'initiation d'autres saints. Ils n'en tiraient aucun avantage. Ils sont devenus heureux après avoir pris l'initiation de moi.

La conclusion des déclarations mentionnées ci-dessus du satsang est que si on arrive à écouter les points de vue du satsang, alors une maison devient le paradis. Sans elle, il faut mener une vie d'enfer. De cette façon, le bien-être du monde est possible. Chacun peut atteindre le salut en menant sa vie avec amour et affection. C'est très important.

Quelques histoires vraies du temps présent

(Note : - Lire l'article suivant ici et le reste à la page-425

Fait de la famille ruinée du dévot Suresh Das Prospère
Village Dighal, Colonie Ganja, Dévot Suresh Ahlawat et Bhaktmati (dévot féminin) Yashwanti.

Le village Dighal est un témoin que le fervent Suresh Das était très accro à l'alcool, au chanvre et au tabac. Il avait ruiné sa maison. Sœur s'appellant Yashwanti (la femme de Suresh) souffrait d'une maladie incurable. Ils avaient deux jeunes garçons qui avaient l'habitude de se cacher en voyant leur père rentrer à la maison. Il y avait des conflits à la maison. Le frère de sœur Yashwanti était D.S.P. (un post

dans le département de la police d'Haryana) qui a maintenant pris sa retraite. Son nom est dévot Rajender Singh Rathi, Village Bhaproda. Il n'avait rien négligé dans le traitement de sa sœur, mais tout cela en vain. Un de mes dévots, qui travaille dans la police d'Haryana, est le fils du grand prédicateur d'Arya Samaj, Shri Johri Singh (Village Jasrana, District Sonipat). Mon frère cadet, Mahender Singh, travaillait aussi avec lui dans la police d'Haryana.

Mahender Singh a dû prendre sa retraite en 2016, mais comprenant les motifs de la mission vertueuse, il a pris sa retraite en 2005 et m'a aidé depuis. Mon frère était le conducteur de S.P. Rohtak. Le fervent Jaibir Malik était le conducteur de D.S.P. Jhajjar. Quand ils se rencontraient, mon frère parlait de connaissances spirituelles avec lui. Initialement, en raison d'être Arya Samaji, dévot nommé Jaibir est devenu très affligé. Il a rencontré ses Acharyas, mais à la fin, en voyant la vérité de ses propres yeux, il a accepté que ce n'est que la vérité. Il a pris l'initiation de moi en 1994. De 1995 à 1996, dévot Rajender Singh Rathi a été affiché en Jhajjar, et dévot

Jaibir était son chauffeur. L'un des frères du dévot Rajender travaillait dans la police. Il souffrait également de la même maladie dont souffrait sœur Yashwanti. Pour cette raison, il était mort en 1995. Étant le conducteur, le fervent Jaibir est également allé avec le D.S.P. à sa maison. Il a appris toute la situation. Après être revenu de là, un jour Jaibir a demandé à D.S.P « Monsieur, si vous voulez sauver votre famille, puis prendre l'initiation de Saint Rampal Ji. » Au début, il n'était pas d'accord, mais pour un procès, il a envoyé sa sœur Yashwanti avec son jeune frère s'appellant Sukhbir pour la faire initier. Ce Das (Rampal Das) travaillait sur le poste d'ingénieur junior (J.E.) dans le département d'irrigation. Selon l'ordre de mon Gourou ji, j'ai commencé l'initiation et la prédication. En se familiarisant avec l'objectif de la mission, j'avais démissionné de mon emploi en 1995 et avait obtenu impliqué dans la propagation de la mission pour le bien-être du public et du monde.

(La lettre de démission a été acceptée par le gouvernement de l'Haryana.) J'avais l'habitude de tenir Akhand Paath (la leçon sans escale) du discours de Sant Garibdas Ji Maharaj dans chaque village,

et l'habitude de livrer le discours spirituel (Satsang). Ce rituel durait trois jours. En faisant comprendre aux gens la connaissance et en abandonnant leurs vices, je leur donnais l'initiation. Grâce à cela, les disciples avaient l'habitude d'obtenir des avantages étonnants.
Dans cette même série, un jour en 1996, Cette leçon se passait dans la maison dévote de Jagdish dans village Punjab Khor (Delhi). Dévot Jagdish était un alcoolique chronique et une personne tapageuse (après avoir bu). Il a travaillé à D.T.C. Delhi. La maladie incurable de sa femme a également été guérie après avoir pris l'initiation de moi (Rampal Das).

Le Dieu fait tout; Son pouvoir passe par son saint, tout comme l'électricité passe par un fil. Le fil n'est pas l'électricité. De même, un saint n'est pas Dieu, mais est certainement un fil. À ce moment-là, la langue de sœur Yashwanti avait cessé de fonctionner. Elle était devenue muette.

Sukhbir avec sa sœur « Yashwanti » est venu pour dévorer la maison de Jagdish dans la soirée. Il m'a dit tout le problème. Après avoir écouté le satsang pendant la nuit, les deux frères et la sœur y sont restés. J'ai donné l'initiation à soeur « Yashwanti » et lui a donné la nourriture bénie (Prasad). Elle s'est réveillée le matin et a dit à son frère : «Frère, je peux parler maintenant. Je vais bien.» En voyant ce miracle, le frère et la sœur disaient aux gens (qui étaient arrivés au moment de « Bhog » pour écouter le satsang) présents qu'un miracle avait eu lieu. Après cela, Monsieur D.S.P, toute sa famille et sa famille ont pris l'initiation. Aujourd'hui, tous sont prospères et font le dévouement. Le dévot s'appellant Suresh était un alcoolique chronique. Voyant que sa femme était guérie, il a commencé à venir au satsang. Arrêtant l'alcool et tous les autres intoxicants, il a pris l'initiation et a été réformé.

Jusque-là, nous n'avions pas construit d'ashram. Nous avions l'habitude de faire de la publicité de village en village. Maintenant, la famille de sœur Yashwanti est un précédent dans tout le village de Dighal. Suresh Chaudhary est devenu un dévot. Il a quitté tous les vices. Ses deux fils ont été nommés constables dans la police de Delhi le même jour. Les gens ont dû penser qu'ils auraient pu donner

des pots-de-vin pour les faire nommer. Mais la vérité, c'est que pas un sou n'a été donné à qui que ce soit. Vous pouvez enquêter vous-même. Ils n'ont rien pris de plus qu'une roupie dans le mariage du fils. Cela peut aussi être étudié. Il y a beaucoup de ces exemples. Le but de ma narration de cette histoire est qu'il est dit dans la Gita, Chapitre 16 versets 23 et 24 qu'une personne, qui abandonne la voie du culte mentionnée dans les écritures agit arbitrairement, ne reçoit aucun bénéfice de Dieu. En pratiquant le culte basé sur les Écritures, toutes les choses impossibles deviennent possibles par la puissance de Dieu. On obtient aussi le salut. Il y a aussi des preuves dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que même une maladie incurable d'une personne qui fait bhakti de Dieu est guérie. Même si un patient est sur le point de mourir, Dieu fait de cette personne, qui fait la vraie bhakti, en bonne santé, et lui accorde la vie à cent pour cent, c'est-à-dire, un dévot reste vivant pour son / son âge entier. Comme autrefois, l'électricité n'était pas disponible partout, alors les mères et les sœurs broyaient la farine avec un moulin à main. Les hommes avaient l'habitude de couper du fourrage d'animaux avec les mains à l'aide d'une hache. Puis une machine manuelle (chopper) a été inventé. C'était aussi un travail difficile. Actuellement, les minoteries et les hacheurs (pour hacher le fourrage) sont exploités par l'électricité. Une tâche impossible est exécutée. Tout est rapide et facile. Il faut systématiquement prendre la connexion de l'électricité et suivre les règles de l'électricité; sinon cette électricité bienheureuse devient une cause de destruction. De même, on doit prendre la connexion de Dieu, et doit suivre les règles de Dieu. Alors Dieu accorde tout le bonheur et le salut. En cas de violation d'une règle, le pouvoir de Dieu cesse de venir. On arrête d'avoir toutes les facilités. Considérant les déclarations du faux Acharyas pour être vrai, les gens de Dighal Village utilisé pour empêcher d'autres personnes de leur village d'aller à Karontha Ashram. Dévot Suresh et soeur Yashwanti avait l'habitude de dire aux gens qui – « Village-Ram, que vous nous tuiez ou que vous nous quittiez, nous n'arrêterons pas d'aller à l'ashram. De là, notre maison est devenue prospère; autrement, nous serions ruinés aujourd'hui.» Dieu a donné un résultat proportionnel de leur

vrai dévouement.

Dévot : M.Suresh Das
Numéro de téléphone: 9034029495.

Destruction complète a eu lieu en raison de ne pas écouter Satsang

Kabir, Ram-naam kadva laage, meethe laagein daam |
duvidha mein dono gaye, maya mili na Ram ||

Traduction :- Une personne (homme/femme) qui n'écoute pas les discours spirituels (satsang) ignore la loi de Dieu. De ce fait, il n'aime pas la discussion sur Dieu. Il aime accumuler de la richesse. C'est pour cela qu'il les perd tous les deux, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas Dieu, et après la mort, la richesse est aussi laissée ici. Les deux lui ont glissé entre les doigts.

Dans l'État du Pendjab, mon vénérable Gouroudev Ji (Rampal Das) a un ashram dans un village appelé « Talwandi Bhai ». Après son départ pour Satlok, son Das (Rampal Das) avait l'habitude d'y aller sur chaque deuxième dimanche du mois pour livrer le discours spirituel (satsang). Quelques disciples de mon Gurudev ji sont également des hommes d'affaires du village Talwandi Bhai. Un parent de l'homme d'affaires était venu vendredi avec toute sa famille pour offrir ses condoléances à l'occasion de la mort d'une vieille femme. Il a commencé à partir pour sa maison à Chandigarh le samedi après-midi après 14 heures. Les membres de la famille Satsangi lui ont dit : « Restez en arrière aujourd'hui. Demain, il y aura du satsang de 8 h à 10 h. Allez-y après avoir écouté le satsang et avoir béni la nourriture.» Le parent a dit : « Une fête viendra demain, c.-à-d. dimanche. Je dois signer un contrat avec elle à 14h, dans lequel je bénéficierai de cinq roupies lakh.» Cet incident date de 1998. Les Satsangis ont insisté sur le fait que – « Même si vous partez à 11 h le dimanche, vous pouvez arriver à l'heure. Nous allons les appeler et les informer qu'ils pourraient venir un peu plus tard.» Mais il n'était pas d'accord. Il avait dans sa famille quatre membres lui-même, sa femme, un fils et une fille. Tous les quatre leur voiture de marque « Maruti Suzuki » est partie pour Chandigarh samedi.

Un camion chargé de gravier était tombé en panne et stationné près d'Ambala City un peu avant Chandigarh. Ses roues arrière avaient

été enlevées et il était monté sur un cric. L'homme cupide ne pouvait voir que le bénéfice de cinq lakh roupies et rien d'autre. Il roulait à pleine vitesse. La voiture est passée sous ce camion chargé de gravier et le cric a été enlevé. Toute la famille a été écrasée. Nous le disons avec un immense chagrin que s'ils étaient restés écouter le satsang, alors cette tragédie ne se serait pas produite. Ils auraient géré sans argent, mais on ne peut pas gérer sans corps parce que si on a un corps, alors on peut obtenir son bien-être fait en faisant bhakti de Dieu. Dieu suprême Kabir Ji a alerté que :-

Kabir, Raam-naam kadva lagae, meethe laagein daam |
Duvidha mein dono gaye, maya mili na Ram ||

Traduction :- Une personne (homme/femme) qui n'écoute pas les discours spirituels (satsang) ignore la loi de Dieu. En raison de laquelle, il n'aime pas la discussion sur Dieu. Il aime accumuler la richesse. C'est pour cela qu'il les perd tous les deux, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas Dieu, et après la mort, la richesse est aussi laissée ici. Les deux lui ont glissé entre les doigts.

Par conséquent, O frères et sœurs! Développer l'intérêt envers satsang. Obtenez votre bien-être fait et rendre votre façon de vivre facile.

Grande Crise est évitée allant à Satsang

Kabir, Sant sharan mein aane se, aayi talae balaa |
Jae bhagya mein sooli ho, kaante mein tal jaay ||

Traduction :- Le Dieu protège le dévot (homme/femme) qui reçoit l'initiation du Vrai Guru (Satguru) qui reçoit la faveur du Dieu Suprême Omnipotent Kabir.

Si le chercheur est destiné à être condamné à mort par une crucifixion, ce qui est très douloureux en raison du péché de la naissance précédente, dieu évite la peine de mort du chercheur en donnant une épine dans la jambe, comme une petite punition. Transformer la punition sévère en une punition nominale, qui aurait pu être un grand problème.

Il y avait un ashram d'un saint dans un village qui était à environ deux kilomètres du village. Beaucoup de familles de ce village étaient des disciples de ce saint. Le saint ne venait à cet ashram que deux

fois par an. Quelques disciples permanents aussi Je venais avec lui. Chaque fois, le saint et son équipe restaient dans cet ashram pendant deux mois. Puis, il allait dans d'autres ashrams. Le saint selon son programme était venu pour deux mois. Les dévots de ce village avaient fait l'arrangement de la nourriture de leurs maisons respectives. Une famille préparait de la nourriture tous les jours et l'apportait à l'ashram et en nourrissait les membres. Chaque dévot avait ce désir qu'ils nourrissent les meilleurs aliments, le riz au lait, les légumes et les miches, à leur Gourou ji. Un jour, c'était au tour d'une famille de préparer la nourriture. Le lait a été coupé ce jour-là. Cette femme s'appelait Kasturi.

Dans son quartier, il y avait une famille où il n'y avait qu'une mère et son fils. La raison était que le mari de cette sœur nommée Ramo est mort quand le garçon avait deux ans. Cette femme avait été témoin d'un incident dans sa famille où une belle-fille de l'un des enfants du deuxième beau-père était devenue veuve. Elle avait un fils de trois ans. Elle s'est mariée avec son beau-frère cadet.

Cependant, le beau-frère était déjà marié. Plus tard, elle a eu un fils du beau-frère aussi. Le beau-frère et sa première femme la traitaient comme un ouvrier. Ils servaient de la nourriture pure et simple et des restes à la mère et à son fils. Pour cette raison, le garçon s'est suicidé en grandissant. En conséquence, sa mère a fait face à la folie et au chagrin qui l'a conduite vers l'oubli.

Se souvenant de cet incident, cette femme n'a pas épousé son beau-frère (plus jeune ou plus âgé). Elle a élevé son fils appelé Karmpal. Elle a travaillé dur dans sa vie. Depuis, elle avait quelques terres comme propriété. Avec l'aide de cela, elle a commencé à élever du bétail sur cette terre et a travaillé jour et nuit pour donner du lait et du beurre clarifié à son fils.

Finalement, Elle a commencé à envisager cela – « Un jour, mon fils grandira bientôt. Je l'épouserai. Par conséquent, il s'occupera du travail. Je vivrai heureux. »

Mais sans le discours spirituel (satsang), on n'a pas la connaissance; et la connaissance est donnée par le sage (satguru). Un être vivant ne peut pas être heureux sans bhakti, peu importe à quel point on est

riche. Il n'avait pas de père. En général, un fils est gâté par l'amour de sa mère. La nature d'une mère est de fournir tout le confort possible à son enfant. Il est un dicton selon lequel le fils d'une veuve et la fille d'un veuf sont toujours gâtés (sont des vagabonds). La raison en est qu'un père est incapable de surveiller les activités de sa fille en raison de son travail. Une mère est incapable de surveiller les activités de son fils. Cependant, elle garde la fille avec elle. En conséquence de laquelle, Karmpal a commencé à consommer intoxicants. Querelle avec sa mère, il avait l'habitude de prendre de l'argent, ou millet, orge, pois, etc et les vendre utilisés pour consommer des substances intoxicantes. Sa mère pleurait toute la journée en pensant que – « Ce que j'avais pensé, et que se passe-t-il? Tout va mal.» À cause de cette tension, elle était devenue très mince et faible. Le dévot Kasturi est allé chez son voisin Ramo (connu comme Rampyari). Au début, elle a posé la question formelle suivante : « Que fait votre fils? Comment êtes-vous à la fois mère et fils?» En entendant cela, sœur Ramo a commencé à pleurer et a dit : « Ma soeur! Nous ne sommes pas bons. Mon fils est gâté. Il consomme des substances intoxicantes. Il ne m'écoute pas. Il se dispute avec moi, et il a même recours à des insultes. Comme vous le savez, la famille et les villageois avaient exercé beaucoup de pression sur moi pour que j'épouse le frère aîné de mon mari. Effrayé par l'incident de Rajvanti, et pour voir mon fils heureux, je n'ai pas épousé mon frère aîné. Aujourd'hui, il m'a donné beaucoup plus de peine que cela. J'ai envie d'aller quelque part ou de me suicider », a déclaré le dévot Kasturi, « Ma sœur! Ne pense pas aux mauvaises choses. Il s'améliorera une fois qu'il aura atteint la maturité. Si vous mourez, ses oncles paternels s'empareront de toute la terre. Ils intoxiqueront lourdement le garçon et le tueront. Ne pensez pas à une telle chose. Faites une chose. Venez avec moi au satsang. Ici de telles pensées continueront à surgir en vous alors que vous êtes seul. « Non, ma sœur. Non. Déjà, les villageois me regardent avec suspicion. Si un homme vient chez moi pour travailler, les gens jettent un coup d'oeil suspect de leur toit. Vous avez un mari. Si je vais au satsang, les gens feront de ma vie un enfer. Il faudrait que je meure. Ma sœur, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici tôt ce

matin?» Kasturi a dit : « Ma sœur, comme vous le savez, notre Guru ji est dans l'ashram. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les nourrir. Ma sœur, j'ai dû faire du Kheer (pudding au riz). Le lait s'est éteint. Prête-moi du lait. En entendant cela, sœur Ramo se sentait comme un choc électrique. Elle avait trait la vache et a accroché le seau de lait sur un cintre. Elle l'a pris et a mis tout le lait dans le seau de Kasturi. Kasturi a dit : « Ma soeur! Garde du lait. » Ramo a dit : « Ma sœur ! Dieu sait quel acte vertueux de naissance a surgi ; le lait du pécheur, je m'en servirai dans un acte méritoire. Prends-le, ma sœur. Nourris les saints et les dévots.» Soeur Kasturi a été étonnée que – « Même si j'étais satsangi, je n'aurais pas donné tout le lait. J'aurais gardé au moins un ou deux litres de lait. Ce jour-là, Kasturi n'a pas eu le temps. Le lendemain vers 23h-12h, elle est allée chez Ramo. Dans le village, les femmes ont du temps libre de 12h à 14h pendant la journée pour bavarder. Pendant deux heures, elle a raconté toutes les choses qu'elle avait entendues dans le satsang de Guru ji.

Mais Ramo n'était pas d'accord en raison du respect de l'opinion publique. Sœur Kasturi a dit, « Ô sœur! As-tu entendu le nom de Meera Bai?» Ramo a dit, « Oui, elle était une dévote de Krishna ji. » Kasturi a dit : « Elle avait l'habitude d'aller au temple. Elle était née dans une famille Thakur. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir de la maison, mais Meera Bai ne se souciait de personne. Puis elle a épousé un roi.

Le roi s'appelant Rana était de disposition religieuse. Il n'a pas empêché Meera d'aller au temple, mais pour éviter la discussion publique, il a commencé à envoyer trois-quatre bonnes avec Meera. Par conséquent, tout s'est bien passé. Après quelques années, le mari de Meera est mort. Son beau-frère cadet s'est assis sur le trône. Il a interdit à Meera d'aller au temple sur les conseils du peuple de leur clan, mais Meera n'a pas obtempéré. En raison de laquelle, le roi a comploté pour tuer Meera. Il a conspiré pour qu'un tel plan devrait être fait qu'elle aussi meurt et moi aussi ne pas être calomnié. Le roi se dit : «Comment la tuer?» Le roi dit à un charmeur de serpent : «Apportez un tel serpent qui, lorsqu'il est gardé dans une boîte, mord la personne qui ouvre la boîte et la personne meurt

instantanément.» Le charmeur de serpent a fait la même chose. Le roi a célébré l'anniversaire de son fils. Il a invité des membres de sa famille et d'autres personnes éminentes. Le roi a dit à la bonne de Meera : « Prenez ce précieux collier. C'est l'anniversaire de mon fils. Mes parents viennent de loin. Dites à Meera qu'elle peut porter de beaux vêtements et mettre ce collier autour de son cou, sinon les parents diront que je ne garde pas ma belle-soeur correctement. Il La servante donna cette boîte à bijoux à Meera et lui raconta l'ordre du roi. Il y avait un serpent venimeux blanc et noir dans cette boîte à bijoux. Meera a ouvert la boîte devant la bonne. Elle avait un collier composé de diamants et de perles. Meera se dit : « Si je ne porte pas le collier, il y aura une altercation inutile. En pensant cela, Meera lui a mis ce collier autour du cou. Le motif du roi était que – Aujourd'hui, Meera mourra de la morsure de serpent, et tout le monde sera assuré que – « Le roi n'a pas de main dedans. Meera est morte devant nous d'une morsure de serpent. » Après un certain temps, le roi avec ses ministres et quelques parents sont allés au palais de Meera. En voyant un beau collier cher autour du cou de Meera, Rana (roi) s'est agité et a dit : « Femme corrompue! De quel petit ami avez-vous apporté ce collier? » Meera Bai avait les larmes aux yeux. Elle a dit : « Vous l'avez vous-même envoyé par l'intermédiaire de la bonne. C'est le même collier. » Le roi convoqua la bonne et lui demanda : «Où est cette boîte?» La bonne l'a sortie de dessous le lit et lui a montré : «La voilà, Roi. Tu l'avais envoyée.» Le roi est revenu. Le roi se dit : «Cette fois, je lui ferai boire du venin devant moi. Si elle ne le boit pas, je la décapiterai.»

Effort futile de tuer Meera Bai avec du poison

Le roi dit à un charmeur de serpent : «Apportez un venin tel que dès qu'on le met sur la langue, on meurt.» Un tel venin a été apporté. Le roi dit à Meera : «Bois ce venin, sinon tu seras décapité.» Meera se dit : «Ce sera très douloureux si je suis décapité; laissez-moi boire le venin.» Meera se souvenait de Dieu et buvait le bol de venin, mais rien ne lui était arrivé. Le roi a appelé le charmeur de serpent et lui a dit : «Vous avez apporté un faux venin.» Le charmeur de serpent a dit : «Où est ce bol?» On lui a donné le bol. Le charmeur de serpent

a mis du lait dans ce bol et l'a donné lui-même à un chien. Le chien ne pouvait même pas le lécher la deuxième fois. Il est mort.

***Le roi a réalisé qu'elle n'allait pas mourir d'aucune façon. Puis il ne l'a pas empêchée d'aller au temple. Il a commencé à envoyer beaucoup de servantes et de gardes de sécurité hommes avec elle afin que les gens ne disent pas qu'elle va vagabonder.**

Meera Bai Obtient Refuge de Satguru

Il y avait un petit jardin sur le chemin du temple de Shri Krishna (le Dieu) où Meera Bai allait pour adorer. Il y avait aussi des arbres qui offraient une ombre dense. Le Saint Suprême Kabir Ji et Saint Ravidas ji y livraient Satsang. Il était environ 10 heures du matin. Meera a vu qu'une discussion et un conte de Dieu se déroulaient ici. Permettez-moi de l'écouter pendant un certain temps, puis de passer à autre chose.

Le Dieu Suprême Kabir a raconté la brève connaissance de la Création de la Nature. Il a dit – « Il y a un autre Dieu Tout-Puissant au-dessus de Shri Krishna ji, c'est-à-dire Shri Vishnu ji.
Si la naissance et la mort ne se terminent pas, que l'on ait fait ou non le bhakti, c'est une seule et même chose. Même la naissance et la mort de Shri Krishna (Shri Vishnu) n'ont pas pris fin. Comment cela finira-t-il de ses dévots? Comme, les saints hindous disent que Shri Krishna i.e. Shri Vishnu a transmis la connaissance de Gita à Arjun. Le Donneur de la connaissance de Gita clarifie dans Gita Chapitre 2 Verset 12, Chapitre 4 Verset 5, et Chapitre 10 Verset 2 que – « O Arjun ! Toi et moi avons eu plusieurs naissances. Tu ne sais pas; je sais. Il est évident que la naissance et la mort de Shri Krishna n'ont pas pris fin. Il n'est pas immortel. Par conséquent, dans le Chapitre 18 de la Gita, Verset 62, le Président de la Gita a dit cela – Ô Bharat ! Vous pouvez aller dans le refuge de ce Dieu Suprême à tous égards. Seulement par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la Demeure Suprême Éternelle et la paix suprême.»

En entendant ces paroles du Dieu Suprême Kabir, cette âme, qui errait pour Dieu, trouva une lumière nouvelle. Après le sermon, Meera Bai a posé la question suivante : « O Mahatma ji! Si vous me

donnez la permission, j'aimerais résoudre mes doutes. » Kabir Ji a dit : « Posez la question, ma soeur. »

Question : - « O Mahatma Ji ! A ce jour, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il y a un Dieu au-dessus de Shri Krishna ji. Je suis dans deux esprits aujourd'hui en entendant cela de vous. Je crois que les saints ne disent pas un mensonge.» Dieu suprême Kabir a dit, « C'est la faute de votre les gourous religieux ignorants qui ne savent pas eux-mêmes quelle connaissance leur Livre Saint donne. Dans Devi Puran, Troisième Skand, Shri Vishnu lui-même confesse que I (Vishnu), Brahma et Shankar sont mortels. Nous prenons (Aavirbhaav) naissance et (Tirobhaav) mourir. (Extrait se termine)»

Meera Bai a dit : « O Maharaj ji! Dieu Shri Krishna m'accorde son audience. Je lui parle. » Kabir Ji a dit : « O Meera Bai! Faites une chose. Demandez à Shri Krishna ji seulement s'il a un Maître au-dessus de lui. Il est un dieu; il ne dira pas de mensonge." Meera Bai a senti qu'elle deviendrait folle s'il y avait un Dieu au-dessus de Shri Krishna ji aussi. La nuit, Meera a invoqué Shri Krishna ji. Le seigneur des trois mondes (Triloki Naath) est apparu. Meera a demandé de résoudre son doute – « O Seigneur ! Y a-t-il aussi un Dieu au-dessus de toi ? Un saint l'a dit dans le satsang.» Shri Krishna a dit, «Meera! Il y a un Dieu, mais il n'apparaît devant personne. Nous avons essayé de le voir en faisant beaucoup de méditation et de pratiques religieuses. » Meera Bai avait également entendu cela dans le satsang de Dieu Kabir qui – « Je vous montrerai clairement ce Dieu. En vous faisant suivre la vraie voie du culte, je vous enverrai à Lui à Satlok.» Meera Bai a de nouveau interrogé Shri Krishna ji, «Pouvez-vous mettre fin à la naissance et à la mort d'un être vivant?» Shri Krishna ji a dit, «Ce n'est pas possible.» Kabir Ji avait dit : « J'ai de tels mantras de bhakti par lesquels la naissance et la mort prennent fin pour toujours. On va dans cette demeure suprême à propos de laquelle il est mentionné dans Gita Chapitre 15 Verset 4 qu'après avoir obtenu le Tatvgyan et Tatvdarshi Saint, on devrait chercher la demeure suprême de Dieu, étant allé où, adorateurs ne retournent jamais au monde. Adorez seulement ce Dieu unique.» Meera Bai a dit : « O Dieu Shri Krishna ! Le Saint disait qu'il mettait

fin à la naissance et à la mort. Que dois-je faire maintenant ? Je veux atteindre le salut complet. » Shri Krishna a dit : « Meera! Vous pouvez vous réfugier auprès de ce saint et obtenir votre bien-être. Peu importe ce que j'ai appris, je vous l'ai dit. » Meera ne se rendit pas au temple le lendemain. Elle est allée directement à la sainte avec ses servantes, et a exprimé son désir de prendre l'initiation, et elle a également partagé la conversation qu'elle a eue avec Shri Krishna ji avec Saint Kabir Ji. À l'époque, l'intouchabilité était à son apogée. Les Thakurs se considéraient comme les meilleurs. Une personne immergée dans l'honneur et la fierté n'atteint jamais Dieu. Pour tester Meera Bai, Kabir ji a dit à Saint Ravidas ji, « Vous pouvez donner le premier mantra à Meera Rathore. C'est mon ordre. » Saint Ravidas ji a obéi à l'ordre. Saint Kabir a dit à Meera : « Soeur ! Le saint est assis là. Allez et prenez l'initiation de lui.» Soeur Meera s'est immédiatement rendue à Ravidas ji et a dit, « Saint ji! Donnez-moi l'initiation et bénissez-moi.» Saint Ravidas ji a dit, « Soeur! Je suis de la caste chamaire. Vous êtes une fille de Thakurs. Le peuple de votre caste vous réprimandera. Il vous ostracisera. Réfléchissez-y, s'il vous plaît.» Meera Bai était une âme méritante. Elle était toujours prête à se sacrifier pour Dieu. Elle a dit : « Saint ji! Tu es mon père; je suis ta fille. Donne moi l'initiation. Je me fiche de la société. Demain, si je deviens un chien, que fera cette société thakur pour me sauver ? L'aîné Guru ji (Kabir Ji) a déclaré dans le satsang que : -

Kabir, kul karni ke kaarne, hansa gaya bigoy |
Tab kul kya kar lega, jab chaar paaon ka hoy ||

Traduction :- Dieu Suprême Kabir avertit que O dévot (mâle/ femelle) ! Ceux qui ne font pas de bhakti à cause de la honte de la famille ou du monde, et qui disent que les membres de la famille et les gens du monde les ridiculiseront en disant que « Vous vous prosternez après avoir pris l'initiation ; vous n'adorez pas d'autres dieux-déesses; vous n'accomplissez pas Shraadhs ou offrez Pind; vous devriez avoir honte», ils ont détruit leur vie humaine. Parce que vous ne faites pas de bhakti, quand vous deviendrez un animal à quatre pattes, par ex. un âne, un chien, un cochon ou un boeuf, alors quelle protection ces membres de la famille et les gens du monde

vous fourniront? Bhakti allait vous protéger. Vous ne l'avez pas fait. Donc, faites bhakti. Saint Ravidas ji s'est rendu à Saint Kabir ji et lui a tout raconté. Dieu lui a dit : «Ne le retardez pas. Commencez cette âme.» A ce moment, Saint Ravidas ji donna le premier mantra de cinq naams à soeur Meera. Il dit à Meera Bai que ce n'est pas leur culte. C'est leur pratique religieuse. La richesse de bhakti dont on a besoin pour rester dans leurs loks (mondes), et pour manger et boire, est acquise par ces mantras seulement. On est capable de payer la dette de cet endroit. Ensuite, on devient admissible au salut. Saint Kabir Ji et Saint Ravidas ji y sont restés un mois.

Plus tôt, Meera Bai sortait de la maison le jour. Puis elle a commencé à y aller la nuit parce que le satsang était moins tenu pendant le jour et plus la nuit. Quelqu'un avait du temps libre le jour et quelqu'un le soir. Le petit beau-frère de Meera, Rana, s'est mis en colère en voyant Meera sortir de la maison la nuit, mais arrêter Meera était comme arrêter une tempête. Rana fit donc venir la mère de Meera et lui demanda de conseiller Meera. Il lui dit : «Elle a détruit notre honneur.» Une fille accepte le conseil de sa mère. La mère de Meera lui a conseillé. Meera a immédiatement donné son réponse:-

Hymne

Satsang mein jana ae Meera chhod de,
aay mhaari log kaaren takraar |
Satsang mein jana mera na chhute ri,
chaahe jalkae maro sansar ||tek||
Thaare satsang ke raahe maen ae,
aahe vahan pae rehte hain kaaley naag,
Koy-koy naag tanae das levae,
jab Guru mhaare mehar karae ri,
Aari vae to sarp gandeve ban jaavaein ||1||
Thaare satsang ke raahe mein ae,
aahe vahan pae rehte hai babri sher,
Koye-koye sher tanae kha levae |
jab guruaan ki mehar firae ri,
Aari va to sheraan ke geedar ban jaavaen ||2||
Thaare satsang ke beech mein ae,

aahe vahan pae rehte hain saadhu sant,
Koye-koye sant tanae le ramae ae, tere hi man maen mata paap hae ri,
Saint mere maa baap hain ri, aa ri ye to kar denge beda paar ||3||
Vo to jaat chamaar hai ae, ismaen mhaari haar hai ae,
Tere ri lekhae mata chamaar hai ri, mera Sirjanhaar hai ri |
Aari vae to Meera ke Guru Ravidas ||4|||

Traduction :- La mère de Meera Bai a dit : « Ô Meera ! Arrêtez d'aller au satsang. Les gens du monde font de fausses déclarations à notre sujet.»

Meera a dit : « Ô Mère ! Je n'arrêterai pas d'y aller, même si le monde brûle et meurt dans le feu de la jalousie. »

Pour effrayer Meera, sa mère lui a dit : « Des serpents et des lions sont présents sur le chemin par lequel vous allez écouter le Satsang la nuit. Ils vous tueront. » Meera répondit : « Mon Gourou ji est si capable que s'il se délecte de sa grâce, les lions se comporteront comme des chacals, et les serpents deviendront inactifs comme des vers de terre (leur forme est comme un serpent, mais ils ne font que six à huit pouces de long et ont une circonférence d'un demi-pouce d'épaisseur. Ils ne piquent pas.) » La mère de Meera dit encore une fois : « Quelques jeunes dévots mâles résident également à l'endroit du satsang. Quelqu'un pourrait vous conduire quelque part et commettre un méfait.» Meera répondit : «O Mère! La faute est dans votre esprit. C'est pourquoi de telles pensées sont apparues dans votre esprit. O Mère! Ces saints et ces dévots sont comme mes parents. Ils ne commettent pas un tel acte répréhensible.»

La mère de Meera a essayé d'arrêter Meera en raison de intouchables. Elle a dit : « Ô Meera! Votre Guru nommé Ravidas est une caste énumérée « chamaar ».

Nous (les Rajputs) sommes déshonorés par cela.

Meera a dit : « Ô Mère ! Mon Gourou ji est une caste énumérée selon ton point de vue. Pour moi, il est comme Dieu. Je suis sa fille; il est mon père. Je n'arrêterai pas d'aller au Satsang.»

En entendant cette histoire, les yeux de Rampyari (Ramo) se sont ouverts. Elle est allée au satsang avec Kasturi le lendemain, et après avoir écouté un satsang, elle a pris l'initiation. Ensuite, elle a demandé

le service d'une journée de nourriture. Toutes les familles ont dit : « Ma soeur! Nous ne pouvons pas quitter notre service. Quand Guru ji viendra la prochaine fois, nous vous donnerons un tour aussi.»
Le dévot Ramo n'était même pas prêt à attendre un moment. Elle a tiré un long visage. À ce moment précis, Kasturi a dit : «Ma sœur! Quand mon tour viendra ensuite, je nourrirai les saints le matin, vous les nourrirez le soir.» Ramo se sentait ravi. Elle était absolument excitée. Quand son tour est venu, elle a préparé le dîner. Elle a fait Kheer, halwa, plat de légumes, et douces miches. Mais à cause de l'acte divin de Guruji, elle a développé une forte fièvre. Son corps brûlait comme de la braise. Elle n'avait même pas la force de faire un seul pas. À ce moment précis, le fils de Ramo est arrivé. Sœur Ramo a dit : « Mon fils! Fais un travail pour moi aujourd'hui. Je me souviendrai de ta faveur toute ma vie. Mon fils, j'ai acquis un guru. J'ai pris le tour de nourrir les saints ce soir de votre tante Kasturi. Fils! Voyez, j'ai développé une forte fièvre. Mon corps brûle comme le feu. Je n'ai pas la force de marcher.» Son fils a dit : «Je n'ai pas le temps. Je n'irai pas donner de la nourriture dans l'ashram. Mère, tu ne devrais pas aller à cet ashram. J'ai tellement de choses à entendre sur toi.» En entendant cela, le fervent Ramo a commencé à pleurer amèrement. Son fils a eu pitié d'elle. Mais, d'humeur irritable, il a dit : « Où est la nourriture? Je le livrerai. » Soeur Ramo se leva instantanément et lui donna toute la nourriture. Gardant la nourriture dans un récipient métallique, il l'emmena à l'ashram. Ramo avait l'habitude à plusieurs reprises demandé à Gourou ji « mon fils consomme des substances intoxicantes. Il a ruiné la maison. Il ne m'écoute pas. Emmène-le aussi dans ton refuge, Maharaj!»

En voyant le garçon dans l'ashram le lendemain, d'autres dévots, hommes et femmes, ont commencé à dire : « Gourou ji a écouté les prières de Ramo, qui était en détresse. Son fils est lui-même venu apporter la nourriture avec lui. » Quand Gourou ji en a pris connaissance, il s'est senti heureux que la fille Ramo devienne prospère maintenant. Dieu a écouté ses prières. Le garçon a dit : « Maharaj ji! Ma mère souffre de fièvre. Elle m'a envoyé. Mangez.» Le saint s'est assis pour manger et s'est dit : «Ce garçon est venu

pour la première fois. Permettez-moi de lui transmettre quelques connaissances.» Le saint a commencé à dire : « Fils! Il faut servir ses parents. On devrait obéir à leurs ordres. On devrait acquérir un Gourou et faire le vrai bhakti pour atteindre le salut. L'intoxication a ruiné de nombreuses familles.» Le garçon était déjà plein de colère. Il ressentait le retard à chaque seconde parce que, cette nuit-là, il devait aller avec ses collègues voleurs pour commettre un vol dans le palais du roi. Ils ont dû se rassembler à minuit dans un temple en dehors de la ville et partent pour le vol de là. Ils pensaient que les colliers des reines coûtent très cher. Ils vont les voler et devenir extrêmement riches. Par conséquent, le garçon a dit au saint : « Baba ji! Mangez vite. Je n'ai pas besoin d'édification. » Le saint n'a pas aimé.

Il se dit :«Ramo est en fait très affligé par ce démon.» Dès que le saint eut fini la nourriture, le garçon ramassa tous les ustensiles et, sans les laver, se dirigea vers la ville. Après avoir parcouru plus de la moitié de la distance, il s'est fait piquer le pied par une épine épaisse. Il ressentait une douleur atroce dans la plante de son pied. Il lui était même difficile de marcher. Il a réussi à rentrer chez lui. En jetant les ustensiles dans la cour, il a commencé à reprocher à sa mère : « Aujourd'hui, j'ai eu une audience avec votre gourou ji, et aujourd'hui même, j'ai été frappé par le malheur. J'ai été piqué par une épine. Je ne peux même plus marcher. À partir d'aujourd'hui, je ne dormirai même plus face à votre ashram.» La fièvre de Ramo s'était déjà apaisée. Elle se leva rapidement et lava le pied avec la piqûre d'épine. Elle attacha la boue d'huile avec un chiffon dessus et décida d'enlever l'épine le matin. Le garçon se disputa beaucoup avec sa mère. Il a même dit des choses absurdes parce que son fils Karmpal se sentait qu'il avait subi une grande perte parce qu'il n'avait pas participé au vol. D'une façon ou d'une autre, le lendemain matin est venu. L'épine du garçon a été enlevée.

Sa mère (Ramo) s'est occupée des tâches ménagères. Après un certain temps, ils ont entendu le son d'un groupe. Les habitants de la ville savaient qu'un tel instrument était joué dans cette ville quand quelqu'un a été condamné à mort. Par conséquent, tout le monde se

tenait devant sa maison pour savoir pourquoi et qui est crucifié. Les soldats du roi obligeaient ces quatre condamnés à raconter leur crime. Ils disaient : « Nous étions allés commettre un vol dans le palais du roi. Nous avons commis un crime odieux. Aujourd'hui, nous serons crucifiés le soir. Si quelqu'un nous écoute, alors ne commettons jamais un tel crime.» Il n'a pas fallu longtemps à Karmpal pour reconnaître ses collègues voleurs, et il a compris toute la question. Ramo a dit : «Quoi qu'on leur fasse, c'est bien. Commettez des vols maintenant. Vous méritez cette punition. Ne pourriez-vous pas travailler pour gagner votre vie?» Ramo est entré chez elle. Karmpal se tenait debout à la porte dans un état extrêmement effrayant. Puis il est entré dans la maison et a commencé à pleurer amèrement. Ramo a vu pourquoi Karmpal pleure? Elle lui a demandé : « Fils, pourquoi pleures-tu? Même l'épine a été enlevée maintenant. Est-ce que ça fait encore mal?»

Karmpal s'est levé et a serré sa mère dans ses bras. Il a dit : « Mère! Merci à votre Gourou ji qui a changé la punition de la crucifixion de votre fils en épine piqûre. Mère! Aujourd'hui votre fils a dû être crucifié. Mère, comment seriez-vous restée en vie?»

Ramo a dit : «Mon fils est-il un voleur? Pourquoi serait-il crucifié? Les voleurs sont punis.»

Karmpal a dit : « Oui, mère! Votre fils était un voleur. Je le jure par vous, mère; à partir d'aujourd'hui, je ne consommerai plus d'intoxicants. J'irai avec vous à Satsang. Je vous aiderai dans les tâches ménagères. Je ne ferai jamais de peine à ma mère dans ma vie.»

Ramo a dit : « Personne inutile, vous avez même commencé à voler! » Le garçon a dit : « Oui, maman! J'étais devenue une voleuse expérimentée. Béni est votre Satguru; béni est ma mère qui a acquis le refuge d'un tel grand homme. Mère, allons-y aujourd'hui même. Faites-moi commencer.» Ramo a immédiatement pris son fils pour dévorer Kasturi et a raconté tout l'incident.

Kasturi a également quitté tout son travail et est allé avec eux à l'ashram, et a remercié Gourou ji. Ils ont raconté l'incident entier et a obtenu le garçon initié.

Karmpal s'est marié avec une fille de la famille Satsangi d'un autre

village. Toute la famille a commencé à venir au satsang, et en offrant le service a commencé à mener une vie prospère.

Ramo était tellement absorbé par le satsang que chaque fois que Satguru venait avec son groupe et restait dans l'ashram, elle y allait le matin et revenait tard le soir. Elle y servait, nettoyait les ustensiles, lavait les vêtements de Guru ji. Elle ne laissait même pas un seul mot de satsang. Autrefois, c'était l'hiver. Le satsang a commencé à 10 heures du matin. Gourou ji a dit à Ramo : « Ma fille! Va laver des vêtements sur la rivière. Il reste ensoleillé seulement pour une courte période de temps. Si vous allez après le satsang, les vêtements ne sécheront pas. Sœur Ramo s'est mise à mettre les vêtements dans un seau. La rivière était à une courte distance. Trempant les vêtements dans l'eau dans le seau, elle a mis un peu de soda dedans. Elle a pensé me laisser aller et écouter le satsang jusqu'à ce que les vêtements soient trempés dans le soda. Gardant son oreille près du mur à l'extérieur de l'ashram, elle a commencé à écouter le satsang. À la fin du satsang, elle a entendu le son de « Sat Sahib », puis elle a pensé aux vêtements.

Elle a couru vers la rivière et a eu peur – « Aujourd'hui, j'ai commis une erreur. J'ai violé l'ordre du Gourou ji. Je vais obtenir une réprimande. Si Gourou ji deviendra en colère, tout mon service sera en vain. O Dieu! Elle a atteint la rivière avec ces pensées. Elle vit que le seau était vide, et que les vêtements après le lavage étaient séchés sur les buissons, et qu'ils étaient devenus secs.

Ramo a dit à ces sœurs qui lavaient déjà leurs vêtements dans la rivière que - «Ô sœur! Avez-vous lavé ces vêtements et séchez- les » Toutes les autres femmes ont commencé à regarder Ramo. L'une d'elles a dit : « Ma sœur! Êtes-vous devenue folle ou plaisantez-vous? Vous étiez vous-même en train de laver les vêtements avec impatience. Nous recevions aussi les éclaboussures. On vous avait même objecté de laver les vêtements lentement. Vous les aviez vous-même séchés sur les buissons. Avez-vous consommé du cannabis maintenant?» Ramo a commencé à pleurer, à ramasser tous les vêtements, à les mettre dans le seau et à se diriger vers l'ashram. Dans l'ashram, un préposé avait vu Ramo assis devant l'ashram et écoutant le satsang

pendant longtemps. Le préposé a dit à Guru ji que – « Aujourd'hui, vos vêtements resteront mouillés parce que Ramo était écoutant le satsang jusqu'à son achèvement en collant son oreille à la mur extérieur. Tout à l'heure, elle est allée laver les vêtements.» Juste à ce moment, Ramo entra dans l'ashram, et en gardant les vêtements à côté de Gourou ji, elle commença à pleurer gravement. Lorsque le saint a touché les vêtements, ils étaient complètement secs. Lorsqu'il a demandé la raison de pleurer, Ramo a répondu : « Gourou ji! Vous vous êtes causé du chagrin et vous avez lavé tous les vêtements. J'ai commis une erreur. J'avais pensé que j'allais écouter le satsang pendant un certain temps et ensuite laver les vêtements. Mais j'ai oublié.» Guru ji a dit : « Saint Kabir, en devenant Ramo, a lavé tous les vêtements.

Jyon bachchha gau ki nazar mein, yu Saain kun sant |
Bhakton ke peechhe firey, bhakt vachchhal bhagwant ||

Traduction :- Comme une vache qui garde un œil constant sur son veau, tout oiseau, animal ou homme peut tuer son veau; de même, Dieu garde un œil sur son dévot. Comme si un veau en jouant autour s'enfuit dans une direction, puis la vache court aussi derrière elle pour sa sécurité. De même, Dieu, qui est un proche des dévots, suit Ses dévots. Il reste avec eux pour leur sécurité.

Pour sortir Abrahim Sultan Adham de l'enfer, Dieu avait acquis la forme d'une servante et avait porté des fouets sur son corps. Ma fille, ne vous inquiétez pas. Votre motif n'était pas faux. Dieu a faim de la véritable dévotion et du désir. » Ramo s'est calmé. Ramo est devenu prospère du satsang. Elle a également obtenu le salut.

Kabir, Satguru sharan mein aane se, aayi talae balaa |
Jae bhagya mein sooli likhi ho, kaante mein tal jaay ||

Traduction :- Le Dieu protège le dévot (homme/femme) qui reçoit l'initiation du Vrai Guru (Satguru) qui reçoit la faveur du Dieu Suprême Omnipotent Kabir.

Si le chercheur est destiné à être condamné à mort par une crucifixion, ce qui est très douloureux en raison du péché de la naissance précédente, dieu évite la peine de mort du chercheur en donnant une épine dans la jambe, comme une petite punition. Transformer

la punition sévère en une punition nominale, qui aurait pu être un grand problème. Un voleur ne devient jamais riche

Selon Sa règle, Dieu Suprême Kabir résidait dans un ashram dans une jungle à l'extérieur d'une ville. Il avait l'habitude de rester dans l'ashram pour quelques jours et livrer (Satsang) discours spirituels. Ensuite, il avait l'habitude de partir pour errer autour. Un fermier jaat était son disciple qui était devenu disciple il y a seulement quelques mois. Le fermier était pauvre. Il avait un bœuf. Il utilisait ce bœuf et pratiquait l'agriculture avec la collaboration d'un autre agriculteur. Empruntant le bœuf de quelqu'un d'autre pendant deux jours, il labourait son champ avec les deux bœufs. Puis, pendant deux jours, l'autre fermier empruntait son bœuf et le joignait à son propre bœuf utilisé pour labourer son champ. Le fermier attachait le bœuf dans la cour de sa maison de boue. Une nuit, un voleur a volé le bœuf de ce fermier. Quand le fermier a vu que le bœuf avait été volé, il est allé à l'ashram le matin. Il a partagé sa peine avec Gourou dev ji.
Il a dit, « Fils! Ayez confiance en Dieu. Continuez à faire la charité, les actions méritoires et le dévouement. Le Dieu te donnera deux bœufs. Celui qui a volé le bœuf a commis le péché. »

Par la grâce de Dieu, il pleuvait bien. Le fermier dévot avait quatre fois plus de récoltes. Le fermier dévot achetait deux bœufs et les nourrissait bien. Les bœufs sont devenus forts comme des taureaux. Ses bœufs étaient un sujet de discussion dans le village. Un an plus tard, ce même voleur est venu dans cette région pour commettre un vol, mais il n'a pas eu l'occasion de le faire. Il a pensé – « Permettez-moi d'aller chez cet homme dont j'avais volé le bœuf. Il aurait pu amener un autre bœuf. » Quand il y est allé, il a vu que deux bœufs forts y étaient attachés. Le voleur les a volés tous les deux. Quand le fermier s'est réveillé, il a vu que les deux bœufs avaient été volés. Il l'a dit à son Gourou ji.

Gourou ji a dit : « Mon fils! Dieu te donnera quatre bœufs. Un voleur ne peut jamais devenir riche. Il accumule seulement des péchés.» Par la grâce de Dieu et la bénédiction de Gouroudev, la pluie a rendu tous les agriculteurs prospères. Le fervent fermier avait suffisamment de terres, mais à cause du manque de pluie, il faisait de l'agriculture

dans une petite région. Il pleuvait bien. Il a acheté deux bœufs et a pris deux bœufs en prêt, et a fait de l'agriculture dans une plus grande région. Il a aussi engagé un laboureur.

Dans un an, il a remboursé toute la dette aussi. Il avait maintenant quatre bœufs, robustes comme des taureaux et robustes. Il a aussi construit une maison solide. Le voleur s'y est rendu après deux ans et est allé voir l'état du même agriculteur. Le voleur a vu que quatre bœufs costauds étaient assis là, et le voleur n'avait plus que deux jours de farine à la maison.

Il s'était appauvri. Le voleur a réveillé le fermier de son sommeil la nuit. Le fermier a dit : « Qui êtes-vous ?» Le voleur a dit : « Je suis le voleur qui a volé tes trois bœufs. » Le fermier a dit : « Frère! N'interromps pas mon sommeil. Fais ton travail. Dieu fait son travail. Laissez-moi dormir.» Le voleur a tenu ses pieds et a dit : «Ô Homme Juste! Je ne peux pas commettre de vol maintenant. Dis-moi une chose, ton voleur se tient devant toi; tu ne m'attrapes même pas. Ô frère! J'ai volé votre bœuf; l'année suivante, vous avez eu deux robustes bœufs attachés dans votre cour. J'ai même volé ces deux bœufs. Aujourd'hui, deux ans plus tard, vous avez quatre gros bœufs attachés ici. J'ai été complètement ruiné. Mes enfants sont aussi affamés. Que vous me punissiez ou que vous me pardonniez, dites-moi le secret de vos progrès. Même moi, je suis jaat. J'ai aussi une terre. Je suis quand même extrêmement pauvre.» Le fervent agriculteur lui a dit : «Prenez un bain et mangez.» Le voleur a fait la même chose. Puis le dévot a pris ce voleur à l'ashram et a raconté l'incident entier à Gourou ji. Gourou dev a édifié le voleur. Le dévot fermier garda le voleur chez lui envers huitaine jours, et l'emmena chaque jour au Gourou ji et lui fit écouter le satsang. Le voleur a pris l'initiation.

Gourou ji a dit : « Fils dévot ! Prête un bœuf au nouveau dévot. Il fera de l'agriculture et rendra ton argent. » Le fermier dévot a dit : « Très bien, Gourou ji ». Le nouveau dévot venait au satsang tous les mois. Toute sa famille était initiée. En deux ans, sa situation financière s'est améliorée. Le dévot voleur vint à la maison du dévot fermier et apporta avec lui un bœuf et l'argent des trois bœufs

précédents qu'il avait volés. Ses enfants étaient aussi avec lui. En donnant tout l'argent au dévot fermier, le dévot voleur a dit : « S'il vous plaît, pardonnez-moi. Même mes sept générations ne peuvent pas vous rendre votre faveur.»

Le dévot fermier a dit, « Ô frère! Ceci est toute la grâce de Gourou ji. Ses paroles se sont réalisées. Maintenant vous pouvez donner tout cet argent comme don à Gourouji. Il m'a déjà donné beaucoup plus d'argent que ce que les bœufs valaient. Je n'ai pas besoin de cet argent.» Les deux dévots sont allés à Gourou ji, et ont gardé tout l'argent du don à ses pieds. Gourou ji l'a dépensé en repas communautaires et en livrant satsang.

Par conséquent, l'argent gagné d'une mauvaise façon est enlevé. Un dévot prospère toujours.

*** « Sanskar (impressions de bonnes et de mauvaises actions) se propage comme une maladie transmissible. » :-**

Les bons et les mauvais instincts se propagent comme des maladies transmissibles. Comme, les graines semées des mains d'un dévot ont des instincts de bhakti en eux. Ceux qui mangent ces grains sont aussi inspirés pour faire du bhakti.

Si un laboureur qui consomme des substances intoxicantes ou qui, tout en ruminant sur d'autres pensées dans l'esprit sème des graines, alors ces pensées entrent aussi dans ces graines, qui influencent alors la personne qui les mange.

Exemple :- Une sœur avait pris initiation d'un Gourou.

Gourou ji est venu à sa maison avec un disciple. La sœur de cette femme est également arrivée chez elle le même jour à cause d'un certain travail. Le gendre de cette dame était décédé. Sa fille avait de jeunes enfants. La dame était anxieuse. Des pensées surgissaient dans son esprit à de courts intervalles – « Comment ma fille pourra-t-elle subvenir à ses besoins? La vie de ma fille est ruinée. On ne peut pas compter sur les beaux-frères. Qui élèvera les enfants? Ô Dieu! Que s'est-il passé? Ne sait-on pas de quel péché la naissance est venue au premier plan?» Quand la sœur disciple a commencé à préparer la nourriture, sa sœur a commencé à l'aider. La majeure partie de la nourriture a été préparée par la sœur dont le gendre est

mort. Après avoir eu la nourriture, le saint et le disciple sont allés au lit. Le matin, le disciple dit à Gouroudev : «Ô Gouroudev! Hier soir, mon esprit est resté très affligé dans le sommeil.

Comme si mon gendre était décédé. Ma fille a de jeunes enfants. J'étais très inquiet à leur sujet. Qu'est-ce qui va leur arriver? Comment vont-ils subvenir à leurs besoins?»

Gourou ji a demandé à son adepte, «Ma fille! Qui a préparé le dîner hier soir?»

Elle lui a répondu : «Ma sœur cadette est arrivée. Elle l'avait préparée.»

Le saint demanda : «A-t-elle du chagrin?»

La femme disciple répondit : «Ô Gouroudev! Son chagrin est immense. Sa fille a de jeunes enfants. Son gendre est décédé. Ma sœur est toujours absorbée par cette préoccupation toute la journée. Elle répète constamment : « Qu'arrivera-t-il à ma fille? Comment va-t-elle élever les enfants?»

Le gourou ji a dit au disciple : « Les pensées de cette fille sont entrées dans la nourriture et ont influencé la personne qui la mangeait. Même moi, j'ai eu la même tension toute la nuit. De même, si la nourriture est préparée en faisant le dévouement, récitation de chants « mantras » ou la contemplation des discours des saints, puis les impressions de ces bonnes actions inspirer de bonnes choses dans la personne qui les mange.

L'intérêt de chacun pour la bhakti augmente. Si un laboureur sème des graines en chantant des chansons ou si une femme prépare de la nourriture en chantant des chansons, ces impressions entrent dans la nourriture. La personne qui le mange est également inspirée à se comporter de façon non sensible comme cela. Son résultat est vu actuellement (autour de 1997). Plus de gens commettent des actes répréhensibles que de bonnes actions. Si le nombre de ceux qui contemplent les discours des saints, lisent les livres saints et récitent la prière et le mantra augmente, l'environnement deviendra dévot. Des émotions dévotes surgiront dans le cœur de chaque individu. Pour construire cet environnement: Aarti, Ramaeni et Nitya-Niyam (ce sont des chants indiens dans la mythologie d'hindou) devraient

être joués dans chaque maison.

Prenant l'initiation du Gourou, tout le monde devrait réciter mantra (chant) de sorte que les éléments de pensées de dévotion augmenteront dans l'environnement et les pensées de mauvaises actions s'élèveront au-dessus. Considérez les actes de dévotion comme de l'oxygène et les mauvaises pensées comme du dioxyde de carbone. Nous devrons allumer beaucoup de cylindres d'actes de dévotion oxygénés, c'est-à-dire que nous devrons faire de nombreuses Paaths (récitation d'un Livre Saint) de « Sadgranth Sahib » et nous devrons faire les trois fois de « Sandhya » (prière quotidienne). Nous devrons mentalement réciter le mantra. Si le nombre de ceux qui font la bhakti augmente, les pensées de la bhakti se répandront davantage sur la terre, par laquelle chacun fera l'expérience de la paix dans son esprit.

Quand nous allions à la maison de quelqu'un pour livrer le satsang, le premier jour, notre esprit était aussi dérangé. Puis chaque dévot avait l'habitude de faire leur Ramaeni respectif, Nitya-Niyam du matin et Aarti du soir, et tout le monde avait l'habitude de réciter le mantra; je livrais Satsang, puis les mauvaises pensées de cette maison étaient dissipées.

À cause de l'abondance des bonnes actions, l'esprit se calmait.

Quand après avoir fait satsang ou Paath (récitation d'un Livre Saint) nous avions l'habitude de passer au village suivant, toute la famille avait l'habitude de pleurer. Ils avaient l'habitude d'obtenir beaucoup de paix en compagnie du saint et des dévots. Les effets de ces bonnes actions restaient pendant des mois. Si après avoir récité un chant (mantra), les membres de la famille commencent à faire les (Sandhya) prières des trois fois et récitation de mantra quotidiennement, alors cette paix est maintenue constamment.

*** Lorsqu'une personne fume du tabac dans des truies Beedi ou Hukka les graines, les éléments subtils du tabac entrent aussi dans le grain. Une personne qui consomme ce grain est également inspirée à consommer du tabac. De ce fait, la consommation de substances intoxicantes augmente rapidement chez les jeunes. Tant qu'on n'est pas un enfant, on ne consomme pas de tabac par crainte de son père, de ses oncles paternels ou de son grand-père, mais dès qu'on devient**

jeune, ces tendances deviennent fortes et on devient vite habitué à consommer des substances intoxicantes. Mon but est d'éradiquer l'intoxication et tous les autres vices de la société humaine et d'établir le ciel sur terre. Je veux voir les paroles prononcées par Dieu Kabir se réaliser. Cette tâche inestimable ne peut réussir que par son inspiration et sa puissance. Cet auteur Das et ses disciples essaient de réussir cette mission avec de vraies intentions. Il y a un espoir complet de succès.

Il ne faudrait que faire La Bhakti Dans Le Monde « Cheen-Chu » (tumultes)

Un agent monté sur une jument allait travailler dans sa région. C'était le mois de juin et la chaleur d'une heure du jour; État d'Haryana. Un fermier irriguait son champ par une roue d'eau persane. La roue de l'eau persane a été conduite par des bœufs tout comme un moulin à huile. Une chaîne de seaux utilisée pour passer sur une poulie par laquelle l'eau a été tirée du puits et jetée dans un drain allant au champ. La roue à eau persane faisait un bruit de « Cheen-Chu ».

L'agent et sa jument avaient très soif. L'agent s'est dirigé vers la roue de l'eau persane pour étancher sa soif et faire boire de l'eau à sa jument. À cause du bruit fort de « Cheen-Chu » provenant de la roue à eau persane, la jument s'est courageusement enfuie. L'agent a dit à l'agriculteur : « Arrêtez ce « Cheen-Chu ». La roue à eau perse a cessé de fonctionner. L'eau a cessé de sortir du puits. L'eau qui était sortie plus tôt a été absorbée par le sol. Lorsque l'agent a approché la jument, il a vu qu'il n'y avait pas d'eau dans le drain.

L'agent a dit : «Ô fermier! Puisez de l'eau.» Le fermier a fait bouger les bœufs à nouveau. L'eau a commencé à couler et le bruit « Cheen-Chu » de la roue d'eau persane a également commencé à venir.

La jument s'est de nouveau enfuie, et s'est arrêtée à une distance d'une acre (200 pieds).

Le l'agent a été monté dessus. L'agent a de nouveau dit : « Farmer! Stop the noise ».

Dès que l'eau est passée du drain au sol, elle a été absorbée. Le constable a amené la jument plus près et sur ne pas trouver l'eau,

encore une fois a ordonné au fermier de puiser l'eau. Dès que la roue à eau persane a commencé à bouger, la jument s'est enfuie. Le fermier a dit : « Constable! Vous devrez boire de l'eau dans le « Cheen-Chu » de cette roue à eau persane; autrement, vous mourrez tous les deux.»

L'agent est descendu de la jument; en prenant les rênes, il a lentement rapproché la jument. Ils ont tous deux bu de l'eau pendant que la roue à eau persane se déplaçait et leur ont sauvé la vie. Par conséquent, on devra faire la bhakti, la charité, les actions méritoires, et la récitation de mantra tout en accomplissant des tâches de mots. Certainement le faire.

Que se passera-t-il en faisant Bhakti maintenant? Il ne reste qu'un peu de vie.

Dans le district de Jind, le village « Manorpur », un satsang de trois jours et « Paath » se déroulaient dans la maison du fervent Ramkumar. Les hommes du village considèrent Satsang comme une hypocrisie parce qu'autrefois, les femmes âgées organisaient Satsang. Ils avaient l'habitude de tenir satsang la nuit, et dans la malédiction de jour de leur belle-fille avec les abus des frères et des neveux.

Certains avaient même l'habitude de voler des gâteaux de bouse de vache dans les monticules de bouse de vache des autres. Lorsqu'ils étaient attrapés, ils avaient l'habitude de se faire discréditer. En raison de tels incidents seulement, les gens avaient développé une allergie au nom de Satsang.

Toute la famille de dévot Ramkumar avait pris l'initiation. Ils savaient que ce Satsang était différent. Lorsque le père de Ramkumar a appris que son fils aîné tenait un satsang dans sa maison, il a considéré que c'était une grande insulte et il s'est dit : « Que dira le village? » Par conséquent, ce vieil homme ne vint pas à la maison de son fils aîné pendant trois jours. Il est resté dans le grenier de la maison de son fils cadet. Pendant la journée, il avait l'habitude d'aller aux champs et la nuit utilisé pour fumer hukka dans la chambre du grenier et le deuil que quel genre de jours qu'il voit.

La nuit, ce Das (auteur) a livré un Satsang. Haut-parleur était allumé. Le fils de Ramkumar savait que grand-père est dans la salle du grenier ci-dessus. Il a dirigé un des orateurs vers le chambre. Il est

devenu une contrainte pour le vieil homme d'écouter le Satsang. Après avoir écouté le satsang pendant deux jours, le troisième jour, le vieil homme est venu à la maison de Ramkumar au moment de « Bhog de Paath » (achèvement de Paath). La femme de Ramkumar a dit qu'elle avait pensé cela – « Le vieil homme est venu causer des problèmes. Il dira quelque chose de mal à Maharaj Ji. » Après l'achèvement du Paath, le père de Ramkumar s'est assis devant moi et a dit : « Maharaj Ji! J'ai été très agacé par ce satsang, mais j'ai écouté votre sermon pendant deux jours; il m'a secoué de l'intérieur. J'ai complètement ruiné ma vie humaine. J'achetai huit acres supplémentaires de terre; je fis monter les deux fils, et je peinais dans les champs jour et nuit. Je dois savoir d'après votre sermon que j'ai détruit ma vie. Maintenant j'ai 75 ans. Que va faire la bhakti maintenant?» En disant cela, le vieil homme a commencé à pleurer. Il a développé le hoquet. En le consolant, j'ai dit : « Ayez foi. Toujours rien n'a été perdu. » Ce Das (Rampal Das) avait entendu un exemple de Gourou ji. Je lui ai dit : « Par exemple, si un seau a été accidentellement relâché dans un puits et que sa corde (une corde qui est attachée au seau et par laquelle l'eau est tirée du puits avec le seau. Autrefois, les puits avaient de 100 à 150 pieds de profondeur) le suivaient aussi, si l'on court et parvient même à saisir la partie terminale de la corde, alors rien n'est perdu. On sera en mesure de sortir le seau et de puiser de l'eau aussi bien. Si on pense que le seau a disparu, laissez-le aller; alors c'est de la folie. De même, la partie terminale de votre corde de l'âge est gauche. Prenez l'initiation maintenant, quittez tous les intoxicants, et faites bhakti tout en respectant toutes les règles; vous obtiendrez le salut.» À ce moment précis, cette âme pieuse a pris l'initiation et a fait le bhakti avec un dévouement total. Il est mort à l'âge de 85 ans et a réussi sa vie. Il avait l'habitude de fumer hukka.

Il a arrêté hukka le même jour, et ne l'a même pas touché pour le reste de sa vie. La famille du frère cadet de Ramkumar a également pris l'initiation. Le dévot âgé avait l'habitude de les amener à Satsang. Il avait l'habitude de leur demander de faire bhakti. Les gens de Village Manorpur étaient étonnés qu'un tel fumeur chronique de Hukka a quitté Hukka. Il ne s'assoit même pas près des gens qui

fument hukka.

Ekae chot sidhariya jin Milan da chaah |

Il y a un dicton en Haryanvi qui dit :

Ghaam ka aur gyaan ka chamka-sa laagya karae |

Une lueur du soleil et un ou deux points de connaissance servent le but.

Traduction :- La signification est que dans le mois de mi-août à mi-septembre, l’intensité de la chaleur du soleil (Ghaam) est élevée. Ceux qui travaillent dans les champs souffrent de coups de soleil (“Ghaam Maarna” – un problème causé par la chaleur dans le corps, qui cause de la fièvre.) Cette personne avait l’habitude de dire au médecin que – « Je ne me rendais même pas compte que j’avais souffert de coups de soleil (Ghaam Maar Gaya). » Le médecin avait l’habitude de dire qu’un éblouissement du soleil est suffisant pour le causer, c’est-à-dire qu’il affecte soudainement. De même, ceux qui doivent être influencés par la connaissance, ils acquièrent la connaissance avec un ou deux points seulement, et commencent à faire bhakti.

Chaudhary s’appelait Jeeta Jaat est devenu éclairé

Il y a environ deux cent soixante-quinze ans, il y avait un Jaat nommé Jeeta Ram dans le village de Khekhra, district de Baghpat (Uttar Pradesh). Il possédait neuf cents terres bigha.

Il était le chef de village. Il était la personne la plus riche et un arbitre. Il prenait parti pour la vérité, et ne donnait pas d’importance au mensonge. Dans ce village (Khekhra), un Saint Gheesa Das ji livrait du satsang à l’époque. Il appartenait à la caste chamaire.

À cette époque, l’intouchabilité était à son apogée. Dieu suprême Kabir avait rencontré Saint Gheesa Das dans une jungle quand il avait sept-huit ans. Après lui avoir transmis la vraie connaissance et l’initiation, Dieu Kabir avait disparu. En grandissant, Saint Shri Gheesa Das ji a commencé à livrer satsang. Les gens des places voisines en écoutant ses sermons et en prenant l’initiation ont commencé à se libérer des crises. Les gens travaillaient le jour pour gagner leur vie et écoutaient le satsang la nuit. Gheesa Das ji livrait le satsang deux jours par mois. Hommes et femmes allaient au satsang

la nuit. Les gens du village ont commencé à dire qu'il n'est pas approprié pour les femmes d'aller au satsang la nuit. Tout incident désagréable peut se produire. Par conséquent, le satsang devrait être arrêté. Une assemblée de village a eu lieu dans le village de Khekhra. Une décision a été prise dans l'assemblée du village pour arrêter le satsang, et le chef de l'assemblée du village, Chaudhary Jeeta Ram ji, a été invité à lui-même livrer ce message. Chaudhary Jeeta Ram est allé à la maison de Saint Gheesaram ji. Ce jour-là, il y avait un satsang. La décision de l'Assemblée du Village était connue de tous les habitants du village. Quand Chaudhary Jeeta Ram est arrivé là, le public du satsang a senti que Chaudhary Sahib a un esprit de jaat. Il se disputera avec le saint.

Jeeta Ram avait porté un bâton avec lui de la maison. Il l'a gardé le long d'un arbre sur le chemin, puis a avancé. Il pensait que les dévots ne se battent pas. Il ne convient pas à un arbitre de prendre un bâton dans une bonne assemblée. Le Satsang continuait.

Chaudhary Sahib a pensé : « Permettez-moi d'écouter ce qu'il dit, puis je lui parlerai plus tard. La même connaissance a été donnée dans le satsang que vous avez lu dans le récit d'Harlal ji.

Chaudhary Sahib est devenu émotif. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il se leva et mit la tête aux pieds de Saint Gheesa ji disant «Ô Gourou dev ! Que vous me punissiez ou que vous me pardonniez, j'ai commis une grave erreur. Moi, être insignifiant, j'ai apporté le message d'arrêter le satsang. Pardonnez-moi, Seigneur. Vous pouvez faire autant de satsang que vous voulez; personne ne vous arrêtera.» Saint Gheesa a dit, « Chaudhary Sahib! Faites ce que vous étiez venu faire.» Jeeta Jaat a recommencé à pleurer et a dit : « Pardonnez-moi, pardonnez-moi, donnez-moi l'initiation ». Il a lui-même commencé à écouter le satsang la nuit. Dans chaque maison du village de Khekhra, les gens ont commencé à critiquer Chaudhary Jeeta Ram Jaat allant dans le refuge de Saint Gheesaram ji. Les gens ont commencé à dire : « Saint Gheesaram est un sorcier; il connaît les incantations. En jetant un sort magique sur le Chaudhary du village, il l'a mis sous son contrôle. Il connaît l'art de l'hypnose.» Les membres de la famille de Chaudhary Jeeta Ram, ses fils, ses frères

et ses oncles, se sont tous retournés contre Jeeta Ram Jaat et Saint Gheesaram. Les villageois ont commencé à dire à Chaudhary Jeeta Ram, « Chaudhary Sahib! Vous êtes également devenu décadent dans la vieillesse. » La chaleur spirituelle (ghaam) avait frappé Chaudhary Jeeta Ram, c’est-à-dire qu’il avait été fortement influencé par la connaissance. Il avait l’habitude de dire, « Ô villageois! Ma fortune est devenue favorable que je suis devenu un dévot, et décadent à vos yeux. Que vous deveniez tous des décadents comme moi! Sans décadence, le but ne sera pas servi.» Quelques jours plus tard, une assemblée de village a eu lieu, et Saint Gheesa Das ji et Devotee Jeeta Ram ont été décrétés pour quitter le village. Le gourou et le disciple quittèrent immédiatement le village et se rendirent dans un village éloigné. Ils ont commencé à faire du satsang là-bas et à expliquer les connaissances aux gens. Beaucoup de gens sont devenus leurs disciples. Après le départ des saints, les morts prématurées ont commencé à se produire dans le village de Khekhra. La colère de Dieu commença dans les maisons des membres du conseil de village. Le fourrage de quelqu’un commença à prendre feu; les animaux de quelqu’un commencèrent à mourir. L’exorciste leur a dit ceci : « Une paire d’un saint et d’un dévot habitaient dans votre village. Ils ont quitté le village. Le village ne fleurira que s’ils reviennent, sinon, il sera ruiné. Ces gens sont revenus au village et ont tenu une réunion de village pour le dire à tout le monde. Les distingués habitants du village se rendirent dans l’autre village pour ramener le saint et le dévot. Le dévot Jeeta Das a dit à Guru ji Gheesa Das ji, « Gouroudev! Il semble que les villageois soient venus nous expulser d’ici aussi. Regardez, ils arrivent. » Saint Gheesa Das ji a dit : «Mettez le drap sur votre épaule. Nous partirons d’ici.»

En ce moment, les chefs de village s’approchèrent et gardèrent leurs turbans respectifs aux pieds de Saint Gheesa et du dévot Jeeta ji. Tout le monde a dit : « Maharaj ji! Pardonnez-nous. Depuis votre départ, le village est ruiné. Je vous en prie, épargnez-le si vous le pouvez. Autrement, nous vivrons aussi avec vous ici. » Les gens de ce village se sont aussi rassemblés là-bas, et ils ont appris tout l’incident. Les gens du village actuel ont dit : « Chefs! Si vous voulez bien vous

installer, nous allons être ruinés. Depuis que ces deux hommes pieux sont venus, personne dans le village n'a même eu de querelle. Il a plu deux fois. Vous voyez, les cultures sont florissantes. »

Lorsque les gens du village de Khekhra ont fait une demande spéciale, les deux grands ont accepté de revenir et ont dit aux gens du village actuel, « Nous allons continuer à visiter de temps en temps. Chaque jour de pleine lune, vous pouvez venir à Khekhra. Dès le retour des deux saints, tout le village de Khekhra est devenu absolument pacifique. Le bétail est devenu sain. Le lendemain, il a plu beaucoup. Les villageois étaient ravis. Les gens des 36 communautés étaient heureux.

Garib, jis mandal sadhu nahin, nadi nahin gunjaar |
Taj hansa vah desra, jam ki moti maar ||

Traduction :- La région où il n'y a ni Mahatma ni Guru, et où il n'y a pas de rivière à proximité, Ô dévot ! Abandonne ce pays. Kaal est terriblement torturé là-bas.

Par conséquent, Ô lecteurs! Quand à tout âge, vous trouvez un Satguru, commencé à faire bhakti. Saint Garibdas ji a dit :-

Garib, chali gayi so jaan de, le rehti koon raakh |
Utri laav chadaayiyo, karo apoothi chaak ||

Signification :- Ô Homme! La vie qui est passée sans trouver un Satguru a été en vain. Au lieu de vous en soucier, faites le bhakti avec le plein dévouement dans la vie restante, et obtenez votre bien-être fait. Après s'être engagés dans la bhakti, les tâches mondaines deviendront aussi plus faciles. Comme, tout en tirant l'eau d'un puits, si la corde (attachée au seau) utilisé pour sortir de la roue, puis il devient difficile de tirer le seau. Il était plus facile de retirer le seau du puits après avoir remis la corde sur le volant. Avant d'arriver au refuge du Satguru, la situation était similaire à celle d'une corde (laav) qui sortait du volant et il était difficile de puiser de l'eau. Toutes les tâches se faisaient avec difficulté. Dès que nous avons commencé bhakti, toutes les tâches ont commencé à être accomplies facilement comme lorsque l'eau est facilement tirée après avoir remis la corde sur le volant. Il ne faut pas penser que – « Maintenant, il reste peu de vie ; quel bhakti allons-nous faire maintenant ? » Chaque fois

que l’on acquiert la connaissance du satsang, on devrait être absorbé dans le bhakti avec la pleine détermination et le dévouement à cet âge-là même.

Signification :- Laisser l’inquiétude de la vie qui est passée, sauver ce qui reste, c’est-à-dire, consacrer votre vie restante à la bhakti, la charité et le service. Comme autrefois, un seau en cuir servait à puiser l’eau du puits pour irriguer les champs. Dans ce seau en cuir, il y avait deux ou trois quintaux d’eau qui étaient remplis. Il était tiré avec une corde épaisse sur une roue en bois. Si la corde a glissé de la roue, il est devenu difficile de la tirer. Il a été en quelque sorte remis sur la roue en bois, par lequel il est devenu facile de tirer le seau en cuir. C’était la méthode réelle de bénéficier de lui. Par conséquent, O Être Humain! Si vous n’avez pas pris le refuge d’un Guru, alors votre corde a glissé. Chaque tâche de la vie est devenue difficile. Remettez cette corde de vie sur le volant, et ensuite tirez-la, elle deviendra facile, c’est-à-dire, rendre votre façon de vivre facile en prenant refuge de Guru ji.

Salut d’une prostituée

*La vie est réformée en écoutant Satsang :-

Le Dieu Suprême Kabir livrait le satsang dans les maisons des gens la nuit. Dans la journée, tout le public et Kabir ji travaillaient pour gagner leur vie.

Une nuit, Satsang continuait. A une courte distance était un manoir magnifique de la célèbre prostituée Champakali de Kashi City. La prostituée avait une pénurie de clients ce soir-là. Pour cette raison, elle restait éveillée à les attendre. Elle a entendu le doux discours de la bouche du lotus de Dieu Kabir ji. Il a été dit dans le satsang qu’une vie humaine (femme/homme) est obtenue à la suite d’un grand nombre d’actes vertueux. Ces hommes et ces femmes qui ne font pas de bhakti, de charité ou de service sont des voleurs de Dieu. (Même dans Gita Chapitre 3 Verset 12, il a été mentionné qu’une personne qui ne donne pas une partie de l’argent obtenu de Dieu dans la charité ou des actes méritoires, et seulement remplit son / son estomac, il / elle est certainement un voleur de Dieu.) Les hommes qui commettent un

vol, un vol, une fraude ou qui rendent visite à des prostituées sont de grands criminels. Les femmes qui travaillent comme prostituées sont aussi de grands criminels. Ils seront sévèrement punis dans la cour de Dieu. Une vie humaine est obtenue pour accomplir des actions de bon augure et bhakti.

Kabir, chori jaari vaishya vriti, kabahu naa karyo koye |
Punya paayi nar dehi, ochhi thaur na khoye ||

Ça veut dire :- Ô homme ! Personne ne devrait commettre un vol ou pratiquer l'adultère c.-à-d. un homme ne devrait pas aller à une prostituée et une femme ne devrait pas avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes avides d'argent. Ce corps humain (homme/ femme) a été obtenu avec de nombreuses vertus. Ne le détruisez pas en commettant des péchés avec elle en allant à inapproprié places. Effectuer des actes de bon augure. Obtenez votre bien-être fait en acquérant un Guru.

Un être vivant qui a obtenu la vie humaine devrait d'abord aller dans le refuge d'un Guru complet et prendre l'initiation. Ensuite, il faut pratiquer le culte, le service, la charité et les actions méritoires tout en respectant le code de conduite établi par le gourou tout au long de sa vie. Il faut aussi accomplir ses tâches quotidiennes, mais il faut abandonner tous les vices. Le salut de cette personne est certain. En raison du manque de connaissance spirituelle, un être humain (homme/femme) mène sa vie en ne faisant de l'accumulation de richesse que son but principal. Si vous avez une richesse ou une propriété valant des milliards et des billions que vous avez accumulés par des moyens injustes tout au long de votre vie, et que soudainement vous mourez, alors la richesse accumulée dans toute la vie est restée ici elle-même. Même votre corps n'allait pas avec vous. La seule chose qui allait avec vous était les péchés que vous avez encourus toute votre vie tout en accumulant la richesse.

Kaya teri hai nahin, maya kahan se hoye |
Guru charno mein dhyaan rakh, in dono ko khoy ||
Kabir, sab jag nirdhna, dhanvanta naa koye |
Dhanvaan vah jaaniye, jaape Ram naam dhan hoye ||

Signification :- Une personne vend même ses biens pour entreprendre

un traitement pour rendre son / son corps exempt de maladie. Il a été dit que même ce corps n’ira pas avec vous, sans parler de la richesse. Prenant l’initiation d’un Sage Complet, faites le bhakti jour et nuit. Marchez sur le chemin de la vie en faisant de la connaissance donnée par Guru votre base. Recueillez la richesse de bhakti en vous détachant du corps et de la richesse.

Ô Être Humain! Voir l’histoire précédente de l’homme.

Sarv sone ki Lanka thi, Ravan se randheeram |
Ek palak mein Raj nasht hua, jam ke padey janjeeram ||
Garib, bhakti bina kya hot hai, bhram raha sansar |
Rati kanchan paya nahin, Ravan chalti baar ||

Signification :- Saint Garibdas ji a également approuvé cette même chose qu’un être vivant ne reçoit aucun bénéfice sans bhakti. On erre toute sa vie pour accumuler de la richesse. Le Roi s’appelait Ravan du Sri Lanka avait la richesse illimitée et l’or etc. mais tout en quittant ce monde, il ne pouvait même pas prendre un gramme d’or avec lui. En raison de ne faisant pas le vrai dévouement du Satyapurush (Vrai Dieu), il a été menotté par les messagers de Yam et emmené à Yamraj ci-dessus. Il a été mis en enfer. Par conséquent, Ô Homme! Ayez peur des méfaits. Faites la bhakti vraie en acquérant un Guru.

Tout en résolvant les doutes, le Dieu Suprême Kabir a dit dans le Satsang qu’en raison de ne pas avoir la connaissance spirituelle, même les hommes vertueux ont commis des péchés. Après avoir écouté le Satsang, ils ont abandonné tous les crimes, et en faisant le dévouement, ils ont obtenu leur bien-être. Saint Kabir a dit : « J’ai ces véritables mantras de culte qui détruisent tous les péchés. Seules les vertus restent. (Comme actuellement les scientifiques ont découvert un tel médicament qui, lorsqu’il est pulvérisé dans un champ, détruit l’herbe et les mauvaises herbes, mais épargne la culture.) J’ai apporté ces mantras de mon Lok (monde).

SohM shabd Hum jag mein laaye | Saar shabd Hum gupt chhupaay ||

Traduction :- L’interprétation a été faite ci-dessus.

(La preuve est également donnée dans Rigved Mandal 9 Sukt 95 Mantra 2 que – « Dieu en apparaissant dans ce monde en personne inspire pour le vrai chemin de la bhakti à travers Ses paroles célestes.

Ce Dieu, qui est le Dieu de tous les dieux, c.-à-d. le Maître de tous, a inventé les mantras secrets de dévouement.) Même si quelqu'un est hautement pécheur, mais il commence à faire le vrai culte et ne commet aucun péché dans le futur, alors tous ses péchés sont détruits. En faisant bhakti, il / elle peut obtenir leur bien-être fait.

En écoutant les paroles célestes mentionnées ci-dessus, cette sœur prostituée comme si elle s'était réveillée d'un profond sommeil. Elle a commencé à trembler. Elle a fermé sa maison à clé et s'est rendue au site du Satsang. Elle s'est assise à l'arrière parmi les femmes. Après l'achèvement du Satsang, une annonce a été faite que quiconque veut prendre l'initiation peut venir en avant près de Gouroudev ji. Des hommes et des femmes se sont levés et se sont manifestés. Cette prostituée s'est aussi présentée, et s'est présentée à Gouroudev ji.

« Pour la première fois en 40 ans de ma vie, j'ai entendu des paroles si bienveillantes. Ô Dieu! Le bien-être d'un pécheur comme moi est-il aussi possible? Bien que vous ayez donné une solution complète dans le Satsang, quand je regarde dans ma vie abjecte, je ressens des remords, et je ne peux pas croire qu'un criminel comme moi sera pardonné. Dieu suprême Kabir a dit que :-

Kabir, jab hi Satyanaam hriday dhara, bhayo paap ko naash |
Jaise chingi agni ki, padae puraanae ghaas ||

Signification :- Par exemple, il y a un tas d'une tonne de foin. Si une allumette allumée est jetée dans elle, alors il va transformer le foin entier en cendre. Et quand le vent soufflera, il soufflera aussi la cendre. La tâche est terminée. De même, même s'il y a des péchés de milliards de naissances, la récitation de mon vrai mantra les réduira en cendres. Ne commettez aucune erreur à l'avenir; votre bien-être sera fait.

(Cette preuve est également dans Yajurved Chapitre 8 Mantra 13 que Dieu détruit les (Enash Enash) péchés odieux de Ses dévots. Il fait le bien-être de l'être vivant.)

Cette femme a abandonné son travail pécheur (Prostitution). Prenant l'initiation de Saint Kabir, en suivant toutes les règles et en faisant le dévouement tout au long de sa vie, Champakali a atteint

le salut.

Histoire de Ranka et Banka

Champakali demanda au Dieu Suprême Kabir : «O Dieu! Que dois-je faire de cet argent et de cette propriété pécheresse?» Le Dieu Suprême Kabir dit : «Ma fille! Champakali est rentré chez lui et s'est dit : «Si je donne tout l'argent, qu'est-ce que je mangerai? Je n'ai pas d'autre emploi.» Champakali a commencé à aller plus au satsang. Un jour, on a dit dans le satsang que :-

Ranka (homme) et Banka (femme) étaient des dévots suprêmes de Dieu. Ils avaient bien compris la vraie connaissance spirituelle (Tatvgyan). Ils menaient leur vie uniquement en fonction de cela. Ils avaient une fille qui s'appelait Abanka. Un jour, le dévot Namdev a dit à son Guru ji : « Gurudev, vos dévots Ranka et Banka sont très pauvres.

S'il vous plaît, donnez-leur de la richesse pour qu'ils n'aient pas à apporter du bois de la jungle et à gagner leur vie en le vendant en ville. Les deux vont dans la jungle, ramassent des morceaux de bois et les apportent. Ils ont même de la difficulté à gérer la nourriture pour eux-mêmes.»

Gouroudev a dit, « Frère! J'ai essayé de leur donner de la richesse plusieurs fois, mais ils donnent tout. Deux ou trois fois, je me suis déguisé en acheteur de bois. Je les payais cent fois plus pour leur bois que les autres. Chaque jour, leur bois se vendait pour deux annas. Je les achetais pour dix roupies. Dépensant quatre annas sur leur nourriture, ils ont donné le reste dans mon Satsang. Maintenant tu me dis comment

Je leur donne de l'argent?» Le dévot Namdev demande encore une fois : « Donnez-leur de l'argent encore cette fois; je suis sûr qu'ils le prendront. » Guru ji et Namdev ji sont allés sur ce chemin d'où Ranka et Banka avaient l'habitude d'apporter du bois de la jungle. Guru ji a mis beaucoup de bijoux en or valeur lakhs de roupies sur le chemin. Namdev et Gurudev se cachaient derrière un buisson. Ranka marchait devant lui avec des morceaux de bois sur la tête, et derrière lui Ranka marchait à une distance de deux cents pieds portant des morceaux de bois. Le dévot Ranka a vu que des bijoux d'or précieux

sont sur le chemin, et Banka est une femme; elle pourrait devenir avide de voir les bijoux et pourrait gâcher ses actions.

Par conséquent, il a commencé à mettre de la saleté sur les bijoux avec ses pieds. Le dévot Banka était également un disciple d'un Guru complet. Elle a vu que son mari salissait les bijoux. Elle a compris son mobile.

Elle a crié : « Allez-y, Bhakt ji! Ranka a compris qu'elle est ferme dans ses intentions; elle ne vacille pas. En contournant ces bijoux valant des lakhs de roupies, les deux sont allés en ville. Gourou ji a dit : « Avez-vous vu, dévot Namdev ! Les dévots devraient être comme ceux-ci. »

Un jour, Gourou ji faisait Satsang à 4 heures du soir. Le lieu de Satsang était à une distance de quatre acres de la hutte de Ranka. Ranka et Banka étaient toutes deux allées écouter le Satsang. Leur fille Abanka âgée 19 ans était assise devant la cabane sur un lit de camp. La cabane a pris feu. Tous les articles ont été brûlés. Abanka est venu en courant et a vu que Satang se passe. Gourou ji livrait le Satsang. Le public était absorbé par l'écoute attentive du satsang. C'était une atmosphère paisible.

Abanka a dit haut et fort, Mère! La cabane a pris feu. Tout a brûlé. Mère Banka s'est levée et a pris sa fille d'un côté et a demandé : «Que reste-t-il?» La fille Abanka a dit : «Un lit était à l'extérieur; seulement cela a été sauvé. » Le dévot Ranka était également venu. Ils ont tous les deux dit : « Ma fille! Mets aussi ce lit de camp dans le feu et reviens. Écoute le satsang.

Si la hutte n'avait pas été là, elle n'aurait pas pris feu; si elle n'avait pas pris feu, il n'y aurait eu aucune perturbation dans la félicité de Satsang. » Abanka est allé et a mis le lit dans le feu de la hutte, est revenu pour écouter le satsang. Après le satsang, ils tous sont rentrés chez eux. Ils avaient mangé la nourriture de l'époque au repas communautaire dans le satsang. La nuit, ils dormaient sous un arbre près de la cabane brûlée sans litière. Quand ils se sont réveillés tôt le matin pour faire du bhakti, ils avaient une belle hutte sur eux. Tous les ustensiles étaient là et il y avait des pots de terre pleins de farine et de lentilles, etc.

À ce moment-là, une voix éthérée s'est produite, «famille dévote! C'est la grâce de Dieu. Vous pouvez vivre dans cette hutte. C'est l'ordre de Gouroudev.»

Les trois d'entre eux ont dit, «Votre souhait est notre commandement, Gouroudev!»

Au lever du soleil, les gens de la ville ont été étonnés de voir que les cendres de la hutte qui était à côté d'un autre arbre étaient encore présentes. Une nouvelle hutte ne pourrait pas être construite avant une semaine. Tout le monde a dit que c'est un miracle de leur Guru ji. Celui qui l'a vu a juré de prendre l'initiation de Guru ji. Des milliers de citadins ont pris l'initiation.

(Le Dieu Suprême Kabir avait exécuté cet acte divin entier environ deux cents ans avant d'apparaître dans la ville de Kashi. À ce moment-là, Il avait également pris dévot Namdev dans Son refuge.)

En écoutant l'histoire susmentionnée, la peur dans l'esprit dévot de Champakali s'est dissipée et elle a donné la propriété entière et la richesse à Dieu Kabir Guru ji. Dieu a dit : « Ma fille! Quand tu es devenue mienne, alors ta richesse est automatiquement mienne. Gardez cette grande partie de ma richesse avec vous autant est suffisant pour vous de subvenir à vos besoins. Continuez à donner le reste. Dévote Champakali a fait la même chose. Elle a gardé la maison et a donné la majorité de l'argent selon l'ordre de Guru ji dans les repas communautaires.

Test des disciples par Kabir Ji

Impressionné par les nombreux actes divins miraculeuse accomplis par le Dieu Suprême Kabir, quatre-vingt-quatre lakh étaient devenus ses disciples. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il savait qu'en voyant ces miracles et à cause des bénéfices matérialistes qu'ils ont gagnés grâce à mes bénédictions, ils m'appellent. Ils n'ont pas foi en moi que je suis Dieu. Mais en imitant l'autre, ils disent que Kabir Ji, notre Sadguru, est Dieu Lui-même. Ils parlaient aussi de leurs prestations. Un jour, le Dieu Suprême Kabir Ji a pensé à tester les disciples qui – « Laissez-moi voir combien de connaissances ils ont comprises. S'ils n'ont pas la foi, ils ne mérite le salut. Ils sont un

fardeau futile sur ma tête.» En pensant cela, il a fait un plan. Il a dit à son disciple suprême Ravidas, «Embauche un éléphant.»

Il y avait une belle prostituée à Kashi City. À une courte distance de sa maison était la maison d'un dévot de Kabir Ji. Kabir Ji faisait du Satsang dans sa cour la nuit. Ce jour-là, cette prostituée n'avait pas de client. Pour écouter les paroles de Satsang, elle s'assit sur une chaise sur le toit de sa maison. Elle a écouté le satsang toute la nuit et, le matin, elle est allée au site de Satsang et s'est présentée à Dieu Kabir ji, et a dit : « Guru ji! Un pécheur comme moi peut-il être sauvé ? Pour la première fois de ma vie, j'ai écouté des choses sur l'autonomie sociale. Maintenant, je n'ai que deux options pour atteindre le salut ou pour expier mes péchés en me suicidant.» Dieu Kabir Ji a dit : « Ma fille ! C'est un péché odieux de se suicider. Dieu détruit tous les péchés si on fait la bhakti. Prenez l'initiation de moi et faites la bhakti, et évitez de commettre des péchés dans l'avenir.» Cette sœur a accepté et pris un engagement. Elle a pris l'initiation de Dieu Kabir et a commencé à faire le bhakti. Et partout où Dieu Kabir livrait le satsang, elle a commencé à y aller pour l'écouter. Pour cela, les dévots de Kabir Ji n'aimaient pas qu'elle vienne au satsang. Ils lui disaient : « Guru ji est diffamé à cause de toi. Ne viens pas au Satsang. La jeune fille a dit ces choses à Guru Kabir Ji et a commencé à pleurer amèrement. Dieu suprême a dit : «Ma fille! Vous pouvez continuer à venir à Satsang.»

Kabir Ji a précisé par Satsang que « Comment un chiffon sale peut-il devenir propre sans entrer en contact avec un savon et de l'eau? De même, comment un pécheur peut-il obtenir son bien-être fait en restant loin de Satsang et Guru? Les dévots ne détestent pas les prostituées et les malades; ils les respectent. En discutant avec eux de la connaissance spirituelle, ils les inspirent à atteindre le salut.» Même après les conseils répétés de Dieu Kabir Ji, les dévots interdisaient à cette fille de venir à Satsang, et donnaient une excuse – « Grâce à toi, Guru ji est devenu diffamé à Kashi. Les gens de Kashi nous répètent sans cesse que « même une prostituée rend visite à votre guru-ji. Quel genre de gourou il est.»

Dieu Kabir a dit à cette fille : « Ma fille! Tu viendras avec m'asseoir

sur un éléphant.» La fille a dit : « Ton souhait est mon ordre, Gurudev!» Le lendemain matin, vers 10 heures, les trois hommes montés sur un éléphant ont traversé le bazar principal de Kashi City. Saint Ravidas chevauchait l'éléphant. La fille était assise derrière Ravidas ji et devant Kabir ji, c'est-à-dire, elle était assise entre les deux. Kabir ji a rempli l'eau de Ganga dans une bouteille. Il la sirotait en la mettant dans sa bouche. Les gens pensaient que Kabir Ji buvait de l'alcool. Sous l'effet de l'alcool, il erre ouvertement dans le bazar avec la prostituée. Les gens de Kashi se disent entre eux : « Regardez! Le tisserand Kabir qui prononçait de grands sermons; aujourd'hui, ses prétentions ont été révélées. Ces gens font de telles choses avec l'excuse du satsang. » Les gens de Kashi amenaient les disciples de Kabir Ji et leur montraient cela – « Voyez l'action de votre Dieu. Il boit de l'alcool et se promène ouvertement avec une prostituée. » En voyant cet acte divin, ces faux disciples de quatre-vingt-quatre lakh abandonnèrent Kabir Ji, et commencèrent à pratiquer la manière de culte précédente. Pris au piège par rapport à l'opinion publique, ils se sont détournés du Guru.

Saint Kabir avait l'habitude d'accomplir des actes divins comme ceux-ci surtout quand l'empereur de Delhi, Sikander Lodhi, était venu à Kashi. À cette époque, l'empereur Sikander Lodhi était présent à Kashi. Les Qajis et les Pandits se sont plaints à l'Empereur que trissand Kabir commettait un acte répréhensible. Finissant par avoir honte, il faisait ouvertement une mauvaise action avec une prostituée alors qu'il était assis sur un éléphant. Il buvait de l'alcool. L'Empereur a ordonné de l'attraper immédiatement et de le tuer en se noyant dans le Ganga. L'empereur Sikander Lodhi lui-même a mis des menottes aux mains de Kabir ji, des menottes aux pieds et un collier de fer autour du cou.

Faisant Kabir ji assis dans un bateau, il a été pris au milieu de la rivière, et jeté dans la rivière par les soldats. Les menottes, les chaînes et le collier de fer eux-mêmes se sont brisés et sont tombés dans la rivière. Dieu s'est assis dans une position de lotus (position assise croisée) sur l'eau. L'eau de Ganga coulait sous lui d'une manière circulaire. Dieu était tranquillement assis sur l'eau. Après un certain

temps, Dieu Kabir ji est venu à la rive de la rivière Ganga. Sur l'ordre du cheikh Taqi, les soldats attrapèrent Kabir ji et le firent s'asseoir dans un bateau, attachant de lourds rochers sur son dos et ses pieds et lui attachant les mains dans le dos avec une corde, le jeta au milieu du fleuve Ganga. Les cordes se brisèrent. Les rochers s'enfoncèrent dans l'eau. Le Dieu Suprême Kabir restait assis sur l'eau. Quand Cheikh Taqi a vu que Kabir ne s'était pas noyé dans le Gange, puis s'est mis en colère, il a persuadé l'Empereur de donner l'ordre de tirer des boulets de canon sur Kabir ji. D'abord, des pierres ont été lancées, des coups de feu ont été tirés et des flèches ont été tirées sur Kabir ji. Enfin, des balles de canon ont été tirées sur Kabir ji pendant douze heures. Certains y tombaient eux-mêmes près de la berge; d'autres tombaient sur l'autre rive; d'autres tombaient loin dans un étang. Pas même un seul boulet de canon, pierre, coup de feu ou flèche atteint près de Dieu Suprême Kabir ji. Même en voyant tout cela, le peuple de Kashi ne pouvait pas reconnaître le Dieu Suprême. Alors le Dieu Suprême Kabir ji pensait que ce sont des gens stupides. À ce moment précis, Kabir ji disparut dans l'eau de Ganga, et apparut dans la maison du dévot Ravidas ji.

Les spectateurs croyaient que Weaver Kabir était mort noyé dans le Gange. Du sable et de la boue ont dû s'accumuler sur lui. Tout le monde est allé à la ville en se réjouissant, en dansant et en sautant. Sheikh Taqi et son équipe sont allés chez Saint Ravidas ji pour lui dire que Kabir, que vous appeliez Dieu, s'est noyé et est mort. En se rendant chez Saint Ravidas ji, il a vu que Kabir ji jouait un « Iktara » (un instrument de musique à cordes) et chantait un hymne. Cheikh Taqi a été atterré. Il s'est adressé à l'empereur Sikander Lodhi et lui a dit : « Kabir s'est échappé. Il est assis dans la maison de Ravidas. » En entendant cela, l'empereur Sikander Lodhi se rendit à la hutte de Saint Ravidas. Dieu Kabir ji a disparu de là, et s'est assis dans un état méditatif sur le dessus de l'eau de la rivière Ganga juste comme on est assis sur la terre. L'empereur Sikander Lodhi demanda à Ravidas : «Où est Kabir Ji?» Saint Ravidas ji dit : «Ô empereur! Il est Dieu Complet. Il n'est qu'Alakh Allah. Reconnaissez-le. Il est le Maître de sa propre volonté. Il peut aller où il veut. Je ne sais pas où il est allé.

Il vit avec tout le monde.» À ce moment précis, quelqu'un a dit que Kabir Ji était assis au milieu de Ganga et faisait du bhakti. Tout le peuple, l'empereur et les soldats retournèrent sur la rive du fleuve. L'Empereur a envoyé un message par les pêcheurs dans un bateau demandant à Kabir ji de sortir. Les pêcheurs ont pris le bateau près de Kabir ji et a livré le message que –

«L'empereur nommé Sikander vous appelle. Venez. » Le Dieu suprême Kabir ji s'est assis dans ce navire (grand bateau) et est venu à la rive.

L'empereur Sikander l'a de nouveau fait arrêter et a ordonné de lui attacher les mains et les pieds et de le faire tuer par un éléphant assoiffé de sang. Le public était debout de tous les côtés. Sikander était assis à un endroit élevé. Dieu a été placé sur le sol avec ses mains et les pieds liés. Le mahout (conducteur d'éléphant) a fait l'éléphant boire de l'alcool, et a avancé pour piétiner Kabir Ji à mort. Kabir Ji a montré un lion à côté de lui. Seul l'éléphant pouvait le voir. L'éléphant a sonné et est revenu par peur. L'acajou craignait de perdre son emploi. Lançant l'éléphant, il a essayé de l'emmener vers Kabir ji, mais l'éléphant a couru à l'envers. Puis le Mahout vit aussi le lion debout là, et le bouc tomba de sa main par peur. L'éléphant s'enfuit. Les chaînes du Dieu Suprême Kabir ji se sont brisées. Kabir ji s'est levé et alors qu'il étirait ses membres, il est devenu grand. Sa tête a commencé à sembler toucher le ciel. Son corps a commencé à apparaître lumineux. Tremblant de peur, l'empereur Sikander est tombé aux pieds du Dieu suprême Kabir. Il a demandé pardon et a dit : « Tu es Dieu. Épargne-moi la vie. J'ai commis une grave erreur. Je vous ai reconnu maintenant. Vous êtes vous-même Allah qui est venu sur la terre.» Puis le Dieu Suprême Kabir est venu à la ville de Kashi et s'est assis dans la cour de cette même maison de prostituée (Ganika). La fille se massait les pieds. Elle gardait les pieds de Kabir ji sur ses cuisses.

Note :- La traduction de ces discours a été faite en bref ci-dessus.

Fir ganika kae sang chale, sheeshi bhari sharaab |
Garibdas us puri mein, Julha bhaya kharaab ||726||
Taari baaji puri mein, bhisht Julahadi neech |

Garibdas ganika saji, dahun santon kae beech ||727||
Gaavat baen bilaaspad, gangajal peevant |
Garibdas vihval bhaye, matwale ghoomant ||728||
Bhaduva bhaduva sab kahaen, koyi na jaane khoj |
Das Garib Kabir karam, baantat shirka bojh ||729||
Dekho ganika sangi layi, kehte kaum chhatees |
Garibdas is Julahadi ka, darshan aan hadees ||730||
Shah Sikander kun suni, bhisht huye do Sant |
Garibdas chyaaron varan, uthi laage sab panth ||731||
Chyaari varan shat ashram, donaun deen khushaal |
Garibdas Hindu Turak, padya shahar gali jaal ||732||
Shah Sikanderkae gaye, suni kable Ardas |
Garibdas talbaan huyi, pakre donaun das ||733||
Kaho kabir yauh kya kiya, ganika linhi sang |
Garibdas bhoole bhakti, parya bhajan mein bhang ||734||
Suno Sikander badshah, hamri araj avaaj |
Garibdas vah rakhisi, jin yauh saajya saaj ||735||
Jadiya taunk janjeer gal, Shah Sikander aap |
Garibdas pad leen hai, taari ajapa jaap ||736||
Haathon jadi hathkadi, pag bedi pahiraay |
Garibdas beech Gang mein, tahan deenha chhitkaay ||737||
Jhadi gaye taunk janjeer sab, lagae kinaare aay |
Garibdas dekhae khalak, syon Qaji Badshah ||738||
Neechae neechae Gangajal, upar aasan theer |
Garibdas boodae nahin, baithe adhar Kabir ||739||
Yoh achraj kaisa bhaya, dekhain dono deen |
Garibdas qaji kahaen, baandhi diya jal seen ||740||
Gal mein faansi daari kari, baandho shila sudhaari |
Garibdas yauh Julahadi, jab boodae Gangdhaar ||741||
Shila dhari jab naav mein, baandhi galae Kabir |
Garibdas fand tuti kae, na doobae jalneer ||742||
Shila chali shah aur kaun, dekhat Kashi khyaal |
Garibdas Kabir ka aasan adhar hamaal ||743||
Teer baan goli chalaen, top rahkalyaun shor |
Garibdas us Julahadikae, gayi ek nahin or ||744||

Adhar dhaar gole bahaen, jalkae beech gabhaak |
Garibdas us Julahadi par, shastr chhooten laakh ||745||
Top rahkale sab chalaen, teer baan kamaan |
Garibdas vah Julahadi, jal par rahae amaan ||746||
Adhri dhaar apaar gati, jal pari lagi samaadhi |
Garibdas nij brahmpad, khelein aadi anaadi ||747||
Julam hua boodae nahin, shastr lagae na baan |
Garibdas ib kaun gati, kaesen leejae praan ||748||
Lagi Samadhi agaadh mein, bichrae Kashi gang |
Garibdas kilol sar, chhuhaen charan tarang ||749||
Chyaari pahar gole bagey, dhami mulak maidan |
Garibdas pokhar sukhaen, rahe Kabir amaan ||750||
Apni karni sab kari, thaake donaun deen |
Garibdas ab Julahadi, paithi gaye jalmeen ||751||
Dubya dubya sab kahaen, ho gaye gaarat gor |
Garibdas kable Dhani, tum aagae kya jor ||752||
Aanand mangal hot hai, bataen badhaayi beg |
Garibdas us Julahadi par fir gayi reti regh ||753||
Hasti ghode chadat hain, paan mithai cheer |
Garibdas Kashi khusi, boode gang Kabir ||754||
Jaavo ghari Raidaskae, hilkaare hajoor |
Garibdas khusiya kahau, kahiyo nahin kasoor ||755||
Jhaalari dholak bajat hain, gaavaen shabd Kabir |
Garibdas Raidas sangi, donaun ekahi teer ||756||
Qaji Pandit sab gaye, Shah Sikander uth |
Garibdas Raidaskae, bhesh gaye jatjoot ||757||
Kothi kuthle sab jhake, baasan teendar goli |
Garibdas Rahdas sunaun, kahan gaye vah bol ||758||
Ve pragat Pooran Purush hain, Abinaashi Alakh Allah |
Garibdas Raehdas kahaen, sunaun Sikander Shah ||759||
Surajmukhi subhaan sar, khiley phool guljaar |
Garibdas qaji pandit, karta shah pukaar ||760||
Shah Sikander fir gaye, us Ganga kae teer |
Das Garib Kabir Hari, baithe oopar neer ||761||
Baithi malaah jihaaj mein, gaye dhaar kae beech |

Garibdas Hari Hari karaen, prem fuhaare seech ||762||
Kari araj malaah tahan, deen duni Badshah |
Garibdas aasan udhar, lagi samadhi Julaah ||763||
Bhanwar firat hain gang jal, phool ugaane koti |
Garibdas tahan bandagi, Harijan Hari ki ot ||764||
Sankal seedi laay kari, utre tahan malaah |
Garibdas Hum bandagi, yaad kiye Badshah ||765||
Baith Kabir jahaaj mein, aaye Ganga ghaat |
Garibdas Kashi thaki, haande bauh bidhi baat ||766||

Traduction :- La traduction du Discours n. 726-730 : - Saint Kabir, avec le motif de tester ses disciples, a rempli l'eau du fleuve Gange dans une bouteille. Montant un éléphant embauché avec la célèbre prostituée de Kashi City et Sant Ravidas ji, il a commencé à errer dans les rues du bazar principal de la ville Kashi. Il buvait l'eau de la bouteille, mais agissait comme s'il buvait de l'alcool. Ravidas ji montait l'éléphant. La prostituée était assise derrière lui. Derrière la prostituée, Kabir Ji était assise avec son bras autour du cou de la prostituée agissant comme un amant. À la vue de tout cela, les gens de Kashi City ont commencé à applaudir et ont dit : « Regardez, l'humble tisserand Kabir, tout en étant ivre, se promène avec le bras autour du cou de la prostituée. »

Saint Kabir se balançait en chantant des hymnes et des poèmes de bhakti. Le public se disait : « Il chante des chansons et s'accroche indécemment à la prostituée. Il est même devenu éhonté. » Tous les citoyens de la ville de Kashi ont commencé à appeler Kabir Ji 'Bhadva-Bhadva' c.-à-d. un adultère, mais personne ne comprenait ce mystère que Dieu Kabir dans la forme de Satguru avait donné l'initiation à plusieurs disciples. Il avait le fardeau de leurs péchés sur Sa tête. Les disciples n'obéissaient pas aux ordres du Guru. Il se débarrassait de leur fardeau. En voyant cet acte divin, les disciples ont renoncé (naam diksha) à l'initiation et se sont détournés de Kabir Ji. Ils ont même arrêté d'aller au satsang pour écouter ses discours spirituels. Quels que soient les disciples qui abandonnèrent le naam (mantra), Kabir Ji se débarrassa de leur fardeau sur sa tête. Des gens de trente-six communautés de la ville de Kashi disaient : « Regardez,

il a une prostituée (Ganika) avec lui. On commet un péché même en voyant ce tisserand Kabir. »

Traduction du discours numéro 731-754 : - A cette époque, le roi de Delhi, Sikander Lodhi, séjournait à Kashi parce qu'il était l'empereur de toute l'Inde. De petits États étaient également sous son règne. Le roi de la ville de Kashi, Birdev Singh Baghel, était également sous la règle de Sikander. Dieu Kabir également utilisé pour effectuer de merveilleux actes divins lorsque le roi de Delhi, Sikander Lodhi, avait visité la ville. Dieu suprême sait que tous les êtres humains de toutes les religions et tous les autres êtres vivants sont Ses enfants. Ils sont nés de Sa Parole. En tant que père, le Dieu Suprême Kabir continue également d'essayer de libérer ses enfants des griffes de Kaal Brahm. Le Dieu Suprême Kabir voulait que Sikander prenne conscience de mes capacités et qu'il me coopère dans la propagation de mes véritables connaissances dans la région de son règne, et il pourrait aussi obtenir son propre bien-être.

Les Hindous Guru Brahmins et les Musulmans Qajis et Mullahs ne se sont jamais bien entendus en Inde. Ils soulevaient toujours des conflits au nom de la religion. Mais quand ils trouvaient un défaut à Kabir Ji, ils s'unissaient et s'opposaient fermement à Kabir Ji. La raison était que Dieu Kabir a utilisé pour prouver la connaissance des prédicateurs des deux religions faux. Il avait l'habitude de dire que ces prédicateurs religieux n'ont pas la connaissance de leurs propres livres saints. Tout cela transmet la connaissance et la bhakti contrairement aux livres saints. En conséquence de quoi, les adorateurs ne reçoivent aucun bénéfice spirituel de Dieu. Ceux qui ont été initiés par Kabir Ji recevaient des prestations instantanées. C'était la raison pour laquelle Dieu Kabir avait acquis soixante-quatre disciples lakh à ce moment-là. Tous étaient extrêmement affligés plus tôt. La détresse de tous avait été dissipée par l'initiation et les bénédictions et tous étaient devenus heureux. Les hindous et les musulmans devenaient en grand nombre des disciples de Kabir Ji. Pour cette raison, les prédicateurs religieux (gourous religieux) étaient très jaloux de Kabir Ji. Ils ont profité de cette occasion. Ils ont pensé que l'empereur de Delhi est également ici. Aujourd'hui, nous

obtiendrons ce tisserand une condamnation à mort. En pensant cela, des milliers de personnes des deux religions sont allés à la maison de repos du roi Sikander. Après en avoir pris connaissance, le roi Sikander, pour plaire au public, a dit : «Maintenant, je vais faire arrêter et tuer Kabir.» La police a arrêté Sant Ravidas et Dieu Kabir. Kabir Ji a avoué sa culpabilité, donc Sant Ravidas a été libéré. Kabir Ji avait dit : «Ni Ravidas, ni Ganika n'y sont pour rien. J'ai tout fait.»

La maladie incurable de Sikander Lodhi a été guérie par la bénédiction du Saint Suprême Kabir. Il avait ressuscité le garçon mort Kamaal, fille s'appelait Kamaali et Swami Ramanand qui a été tué par le roi Sikander Lodhi devant le roi.

À ce moment-là, Le roi Sikander a commencé à considérer aussi Kabir Ji comme son gourou, mais en voyant un grand nombre de personnes et en le considérant comme une infraction impardonnable, dans le but de maintenir la loi et l'ordre dans son règne, Sikander Lodhi a fait arrêter Kabir Ji. Néanmoins, gardant à l'esprit le décorum de Guru, il demanda : « Ô Kabir Ji ! Tu avais de si nobles pensées. Qu'as-tu fais ? Vous avez emmené une prostituée avec vous. Vous avez oublié la bhakti. Votre dévotion, c.-à-d. le chant (mantra) s'est déconnecté. Vous avez détruit votre dévouement »

Kabir Ji a répondu : « Ô empereur Sikander! Écoutez la réponse à votre question. Le Dieu Suprême, qui après avoir créé tous les univers (brahmands) les a sécurisés, me protégera aussi. » Avec le motif de pacifier le public, le roi Sikander Lodhi lui-même a mis les chaînes dans les mains, les pieds et le cou du Saint Suprême Kabir et a ordonné de le tuer en mettant au centre de la rivière Ganga. Conformément à l'ordre du roi, Kabir Ji a été amené au centre de la rivière Ganga dans un bateau et mis à l'eau. Les chaînes des mains, des pieds et du cou du Dieu Suprême Kabir se sont brisés et sont tombés dans l'eau, et Saint Kabir a continué à s'asseoir à la surface de l'eau. En voyant cela, les Qajis ont dit : « Il a raffermi l'eau avec des incantations.

C'est pourquoi, il ne se noie pas.»

Kabir Ji est resté assis à la surface de l'eau pendant un certain temps.

Puis il est venu au même endroit sur la rive de la rivière Ganga d'où il a été pris dans un bateau. Des milliers de spectateurs étaient présents à cet endroit c.-à-d. sur la rive du Gange. Le roi Sikander était également présent.

Après avoir discuté avec les Qajis, les Mollahs et les Brahmanes, ils ont dit au Roi : « On devrait le mettre au centre de la rivière en lui attachant un gros rocher autour du cou. Il se noiera alors. »

Faisant Kabir Ji assis dans un bateau et attacher un rocher lourd avec une chaîne de fer épaisse autour de son cou, il a été jeté dans l'eau au milieu de la rivière Ganga. La chaîne s'est rompue. La roche flottant rapidement à la surface de l'eau s'est dirigée vers le roi Sikander.

Kabir Ji est resté assis en tailleur sur l'eau dans une pose facile (à Sukhasan). L'eau épouvantable coulait en dessous. Dieu Kabir n'a pas noyé dans l'eau. Les vagues d'eau qui éclaboussaient frônçaient les sourcils en touchant les pieds du Dieu Suprême Kabir. Le Roi ordonna de tuer Kabir Ji en tirant avec une flèche. Quand Kabir Ji n'est pas mort même après avoir été tué avec des flèches pendant longtemps, alors un canon a été apporté. Des balles de canon et des flèches ont été tirées sur Kabir Ji, mais aucun d'eux ne l'a atteint. Certaines balles de canon tombaient dans la rivière du même côté de la rive et d'autres loin. Beaucoup de boulets de canon sont tombés dans des étangs éloignés dont l'eau a séché. Quelques boulets de canon tombaient à gauche et à droite. Pas même une seule flèche ou boulet de canon atteint près de Dieu Kabir. Cette tentative a continué pendant quatre pahar c-à-d douze heures, mais Kabir Ji n'est pas mort. Le Dieu Suprême Kabir est immortel. Qui peut tuer l'Immortel? Il montrait sa puissance au peuple par cet acte divin, mais Kaal Brahm avait trompé leur intelligence. Personne ne pensait même que ce n'était pas un homme ordinaire. Lorsque le roi et le public avaient épuisé toutes leurs initiatives, ils ont dit : «Comment le tuer?» Quand ils se sont tous sentis épuisés après avoir infligé des atrocités, Dieu Kabir a plongé dans le Gange.

Le roi et le peuple présents là-bas ont supposé que Kabir est mort en se noyant dans l'eau. Du sable et de la boue se seraient installés sur son cadavre. Comblés par la mort de Kabir Ji, les gens ont commencé

à battre des tambours, chanter, danser et distribuer des bonbons. Le roi est allé à la maison de repos. Qajis, Mullahs, et Pandits ensemble sont allés à la maison de Ravidas.

Là, ils ont entendu la voix de Kabir Ji de l'intérieur. Il chantait les hymnes de la gloire de Dieu. Les gourous religieux étaient allés dire à Ravidas ji que Kabir, que vous appeliez Immortel, était mort. Quand ils sont entrés dans la maison, Kabir Ji était assis à côté de Ravidas ji. Tous les deux chantaient des hymnes. Après avoir vu cela, ils sont retournés informer Sikander que Kabir n'était pas mort. Il est assis dans la maison de Ravidas. Des milliers de personnes, les Qajis, les Mollahs et les Pandits de Kashi sont allés chez Ravidas ji. Ils n'y ont pas trouvé Kabir Ji. Ils ont demandé à Ravidas ji : « Où est Kabir? » Il a répondu : « Il vient de partir d'ici et il a dit : « Je reviendrai après avoir pris un bain à Ganga. » Quand le Roi et tout le peuple sont allés dans la même partie de la rive de Ganga, ils ont trouvé Dieu Kabir assis à la surface de l'eau, comme avant. Il était assis au centre de la rivière. Un passeur et d'autres personnes ont dit que le roi Sikander vous appelait. Une échelle attachée au navire avec des chaînes a été accrochée à l'eau. Kabir Ji a grimpé les escaliers, est assis dans le navire, et est sorti de la rivière Ganga. Il a été immédiatement arrêté.

Un éléphant assoiffé de sang tue le Dieu Suprême Kabir

Khooni haathi mast hai, pag bandhey janjeer |
Garibdas jahan daariya, masak baandhi Kabir ||767||
Sinh roop Sahib dharya, bhaage ulte pheel |
Garibdas nahin samajhti, yaah duniya khaleel ||768||
Baney kehri sinh jit, chaunr shikahr asmaan |
Garibdas hasti lakhya, deekhae nahin jihaan ||769||
Kutae sheesh mahavatM, ankush sheer gargaap |
Garibdas ulta bhagae, taari deejaen thaap ||770||
Bhaale kokhaun maariye, charkhi chhootein paakh |
Garibdas nahin nikat jaay, kilki devaen laakh ||771||
Jaisi bhakti Kabir ki, aisi karae na koy |
Garibdas kunjar thakey, ulatey bhaage roye ||772||
Dum govaen moondi dhunae, saen na samjhae ek |

Garibdas deekhae nahin, aagae khadaa Alekh ||773||
Peelvaan dekhya tabae, khada kehri singh |
Garibdas aaye tahan, dhari Maula bahu rang ||774||
Utre Maula aras taen, bhaav bhakti kae het |
Garibdas tab Shah lakhey, Kabir Purush sahet ||775||
Leela ki Kabir ne, do roop mein rahe dees |
Garibdas Kabir kae, paas khade Jagdish ||776||
Jambhaayi angdayiyan, lambe bhaye Dayal |
Garibdas us Shah kun, maano darshya Kaal ||777||
Koti chandra shashi bhaan mukh, girad kund dum leel |
Garibdas tahan na tike, bhaagi gaye ranfeel ||778||
Nayan laal bhaun peet hain, doongar nak pahaar |
Garibdas us Shah kun, Sinh roop didaar ||779||
Mastak shikhar swarg lag, deeragh deh biland |
Garibdas Hari utre, kaatan jam ke fand ||780||
Girad naabhi nirbhae kalaa, dudkarae nahin koye |
Garibdas triloki mein, gaaj taas ki hoye ||781||
Jyun Narsinh Prahladkae, yun vah Narsinh Ek |
Garibdas Hari aaiya, raakhan janki tek ||782||
Baar-baar sataay kar, mastak leena bhaar |
Garibdas Shah yaun kahae, baksau ibki baar ||783||
Tahan sinh lyouleen hua, parcha ibki baar |
Garibdas Shah yaun kahae, Allah diya deedar ||784||
Sun Kashi ke panditau, Qaji Mulla peer |
Garibdas iske charan lyauh, Alah Alekh Kabir ||785||
Yauh Kabir Allah hai, utre Kashi dhaam |
Garibdas Shah yaun kaein, jhagar mooye be kaam ||786||
Qaji Pandit roothiya, ham tyagya yoh desh |
Garibdas shashtdal kahaen, jaadu sihar hamesh ||787||
In jaadu jantar kiya, hasti diya bhagaay |
Garibdas it na rahaen, Kashi bidri jaay ||788||
Kashi bidri chahaun disha, thaambhan hara Ek |
Garibdas kaise thambhae, bidre bauhat anek ||789||

Traduction :- Discours nº 767-789 : - Attachant les mains et les pieds de Dieu Kabir, il a été mis à l'intérieur d'une terre où la punition

sévère a été donnée à des criminels odieux. Ce terrain était similaire à un stade présent. Le roi et les porteurs de bureau s'asseyaient sur une scène.

Les spectateurs entouraient l'arène. Un éléphant était entraîné à tuer des gens. Il a été conçu pour développer un penchant pour l'alcool et le sang. Il a été appelé un éléphant assoiffé de sang. Le roi Sikander et d'autres ministres étaient assis. Les gens étaient tout autour. Quand le cavalier éléphant (un acajou qui vainc un éléphant et le monte) a amené l'éléphant assoiffé de sang vers Kabir Ji pour le tuer, le Dieu Suprême Kabir a montré une image d'un lion qui n'était visible que pour l'éléphant. L'éléphant était saoul. En voyant le lion, il a courait courageusement en arrière. Le cavalier éléphant a frappé l'éléphant avec des lances, mais l'éléphant n'est pas allé vers Kabir Ji. Dieu Kabir a montré un lion debout là-bas au cavalier éléphant aussi. Le cavalier éléphant est également tombé de l'éléphant par peur. L'éléphant s'est enfui. La servitude de Dieu Kabir s'est brisée et Il s'est levé. Il a tendu les bras en se levant, et a bâillé. Il a grandi massivement. Sa tête touchait le ciel. La lumière des soleils infinis émettait de Son corps. C'était seulement visible pour le roi Sikander. Le roi s'est relevé, est descendu à terre et a dit : « Pardonnez-moi. J'ai commis une grave erreur. J'ai vu Dieu.» Le roi a dit au public : «Voici Allahu Akbar. Il est venu sur Terre sous la forme de Kabir. Sauvez-vous en touchant Ses pieds.» Mais les malheureux Qajis, Mullahs et Pandits ont dit : « Kabir a fait fuir l'éléphant en lui jetant un sort. Nous y allons. » En disant cela, toutes ces âmes pécheresses s'en allèrent. Dieu réduisit Son corps à une taille normale et disparut le lion. Il alla à Sa cabane.

Après l'Initiation Spirituelle

Après avoir pris l'initiation à la vie spirituelle du Suprême Gurudev, effectuez le culte qu'il a instruit avec foi et dévouement.

***Kabir ji a déclaré que : -**

1. Soyez patient.

Kabir, dheere-dheere re mana, dheere sab kuchh hoye |
Maali seeche sau ghada, samay aaye phal hoye ||

Signification :- Tout comme un jardinier qui sème une graine de

mangue et il l’arrose. Quelques jours plus tard, un germe devient visible. Pourtant, il continue à arroser de temps en temps. Il construit une clôture de buissons épineux pour le préserver. Une plante de mangue prend environ 8-10 ans pour devenir un arbre. Jusqu’alors, le jardinier (propriétaire du jardin qui l’a planté ou le serviteur) continue d’arroser cette plante. La dernière se développe et devient un manguier qui commence à porter ces fruits. Au fil du temps, l’arbre rapporte tellement de mangues que sa famille les mange ainsi qu’il gagne sa vie en les vendant. De même, après avoir semé la semence du bhakti-mantra, c’est-à-dire après avoir pris l’initiation spirituelle, il faut continuer à l’arroser en le récitant et en faisant preuve de bienfaisance. Tout comme le manguier, après la croissance progressive de la plante, de bhakti en un arbre, il y aura beaucoup de bonheur : l’arbre produit tonnes de mangues, on peut les manger et aussi gagner sa vie ; de même, un dévot devrait faire preuve de patience. Graduellement, il/elle bénéficiera les résultats du bhakti (dévouement).

2. Ayez Confiance.

C’est seulement la personne qui s’engage sur la voie spirituelle tout en ayant entièrement confiance en la magnificence de Dieu, récoltera les bénéfices de bhakti.

Rien N’est Impossible A Dieu

Deux mahatmas pratiquaient leur religion en dehors de la ville dans une jungle. L’un deux pratiquait la religion pendant quarante années, après avoir renoncé à sa maison et l’autre durant seulement les deux dernières années. Un Dev doot (un messager des dieux, du tribunal de Dieu) consacre quotidiennement du temps aux deux adorateurs. Les deux fidèles ont leurs ashrams. Le plus âgé avait son ashram à l’ouest, et le plus jeune avait le sien à l’est du village dans la jungle.

Chaque jour, le Devdoot s’asseyait pendant une heure avec chacun des deux. Ils avaient l’habitude de discuter de Dieu. Les deux adorateurs passaient du bon temps avec lui. Un jour, le Devdoot dit à Dieu Vishnu, « Dieu! Deux de vos dévots ultimes vivent en dehors de la ville Kapila ».Shri Vishnu a répondu: « L’un des deux est un dévot

suprême et l'autre est un faux dévot.» Devdoot pensait – « Celui qui est engagé dans la pratique du culte pendant quarante ans doit être un disciple fervent parce qu'il a une longue barbe, de longs cheveux emmêlés sur la tête, et aussi quarante ans est une longue période de pratique.» Alors Devdoot s'exprima: « O Seigneur! Celui qui fait votre bhakti pendant quarante ans, doit être le dévot suprême.» Dieu a ensuite répondu: «Non ! C'est le second. Celui qui a engagé dans la bhakti pendant deux ans.» Dieu ajouta:« Devdoot! Ne me croyez-vous pas?» Devdoot répondit: « Seigneur! Ce n'est pas le cas. Mais ma faible aptitude me fait croire que le plus âgé est un bon dévot.» Shri Vishnu a répondu: « L'un des deux est un dévot suprême et l'autre est un faux dévot.» Devdoot pensait – « Celui qui est engagé dans la pratique du culte pendant quarante ans doit être un disciple fervent parce qu'il a une longue barbe, de longs cheveux emmêlés sur la tête, et aussi quarante ans est une longue période de pratique.» Alors Devdoot s'exprima: « Ô Seigneur! Celui qui fait votre bhakti pendant quarante ans, doit être le dévot suprême.» Dieu a ensuite répondu: «Non ! C'est le second. Celui qui a engagé dans la bhakti pendant deux ans.» Dieu ajouta:« Devdoot! Ne me croyez-vous pas?» Devdoot répondit: « Seigneur! Ce n'est pas le cas. Mais ma faible aptitude me fait croire que le plus âgé est un bon dévot.» Shri Vishnu lui dit : « Partez sur la terre un peu tard demain. Tous les deux vous demanderont la raison de votre retard.

Dites-leur qu'aujourd'hui Dieu a dû passer un éléphant à travers le trou d'une aiguille. Après avoir vu cet acte divin, je suis venu vous rencontrer. C'est pourquoi que je suis en retard. Quelle que soit la réponse qu'ils donnent, à partir de cela vous saurez qui est le dévot suprême.» Quotidiennement, Devdoot avait l'habitude de rendre visite au dévot le plus âgé vers 8h du matin et le plus jeune vers 10h. Suite à la conversation avec Shri Vishnu, le lendemain, Devdoot s'est rendu chez le dévot le plus âgé vers 12h. Le dévot lui a demandé la raison du retard et Devdoot a répondu: «Aujourd'hui à 11h30, Dieu a dû accomplir un acte divin; ce n'est qu'après l'avoir vu, je suis venu.» Le dévot qui pratiquait le culte depuis quarante ans, lui demanda : «Quel acte divin Dieu a-t-il accompli? Dites-le-

moi.» Devdoot a répondu «Shri Vishnu a fait un miracle. Il a passé un éléphant à travers le trou d’une aiguille.» Lorsque le dévot a entendu cela, il répliqua:« Devdoot! Prononcez un tel mensonge que quiconque l’entend, peut le croire. Comment est-il possible qu’un éléphant passe par le trou d’une aiguille? Faites-le devant moi.» Devdoot a alors compris que - « Dieu disait la vérité. Il est un animal, pas un dévot. Il n’a même pas la foi en Dieu que Dieu est Omnipotent. Tout ce que l’homme ne peut pas faire, Dieu le peut. Le bhakti de cet homme est inutile et faux.» Devdoot le salua et partit vers le plus jeune dévot. Le dévot lui demanda la raison du retard. En pensant que le dévot pourrait utiliser un langage grossier, Devdoot a répondu avec hésitation: « Dévot, que dois-je vous dire? Dieu a effectué une merveille, un miracle. J’ai été absolument étonné de le voir. Dieu a passé un éléphant à travers le trou d’une aiguille.» En entendant cela, le dévot a dit : « Devdoot! Qu’y a-t-il de surprenant? Dieu peut passer la terre entière à travers le trou d’une aiguille et encore moins d’un éléphant.» Devdoot embrassa le dévot et dit : « Bienheureux sont vos parents qui vous ont donné naissance. Je m’incline devant votre foi inébranlable en Dieu. »

Lecteurs! Ce n’est qu’un exemple. En fait, un dévot doit avoir entièrement confiance en Dieu que Dieu peut faire tout ce qu’Il veut. Si quelqu’un dit que « Dieu ne peut pas faire ceci; Dieu ne peut pas faire cela », alors il ne mérite pas de faire le bhakti. Pourquoi perdre son temps à faire un drame de bhakti? Si on marche sur le chemin de bhakti avec une confiance totale en Dieu, on atteindra sa destination.

3. « Quoi que Dieu fasse, c’est pour le bien. »

Après avoir pris l’initiation spirituelle, peu importe le nombre de difficultés rencontrées par un dévot sur le chemin de bhakti, on devrait uniquement penser que tout ce que Dieu fait, Il le fait pour le bien-être du dévot.

Histoire:- Un roi et son secrétaire général (Mahamantri) étaient disciples d’un Gourou.Le secrétaire général avait entièrement confiance en son Gourou. Le roi avait l’habitude de faire le bhakti avec dévotion mais il avait toujours moins de temps pour écouter le satsang. C’est la raison à laquelle il n’était pas tout à fait familier

avec la loi de Dieu. Le roi avait toujours eu le secrétaire général près de lui. Il le respectait le plus. Un ministre était jaloux du secrétaire général. En raison de cela, il racontait des médisances sur le secrétaire général pour l'abaisser aux yeux du roi. Ce ministre voulait que le roi le nomme le secrétaire général. Pour cela, il disait souvent au roi : « Roi! Ce secrétaire général n'est pas digne de confiance. Il peut vous tromper n'importe quand. » Un jour, le roi, le secrétaire général, ce ministre flagorneur et d'autres ministres étaient debout dans le hall du palais prêt à partir dans une autre ville. Le roi a commencé à vérifier le tranchant de son épée pendant qu'il parlait aux autres ministres. En conséquence, un doigt du roi s'est sectionné et est tombé sur le sol. Le ministre flagorneur a dit : « Ô roi! Que s'est-il passé? Notre roi est si beau. C'est un jour très malheureux pour nous. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle charge du peuple avez-vous pris ? » Par contre, le secrétaire général a dit : « Ce qui s'est passé est bon. Quoi que Dieu fasse, est pour le bien.» Le roi était déjà à l'agonie et quand il a entendu ces mots en même temps, il s'est senti en colère contre le secrétaire général et a ordonné aux soldats : « Enfermez-le en prison! » Les soldats ont fait de même.

Le roi a nommé le ministre flagorneur comme secrétaire général. Le roi a suivi un traitement médical pour son doigt blessé et en six mois, ça a été guéri. Il n'y avait aucune douleur. Le roi avait désormais trois doigts et un pouce dans sa main droite. Le roi était très heureux de son nouveau secrétaire général. Parce qu'à l'occasion, il disait au roi, « Ô roi! Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il vous trompera. Ce jour-là, vous avez bien entendu de vos propres oreilles qu'il avait dit que c'était bien que votre doigt a été sectionné. Il aurait été heureux de vous voir mort. Il aurait pu vous avoir tué.» Le roi a commencé à croire toutes les dites du ministre flagorneur. Un jour, le roi et le nouveau secrétaire général sont partis dans la jungle pour chasser. Les deux se sont rendus plus profondément dans la jungle où il y avait quelques Bheels (membres d'un peuple autochtone). Ces derniers ont capturé les deux et les ont emmenés à leur prêtre. Ce jour-là, cette tribune célébrait un festival durant lequel elle devrait sacrifier une personne et de l'offrir à leur déesse.

Le prêtre a alors dit, « Comme vous avez apporté deux individus, nous allons sacrifier les deux. La Déesse sera plus heureuse. Mais d’abord, examinez-les qu’aucun de leurs organes sont manquants, c’est-à-dire, ils ne doivent pas être défigurés ; leurs mains ou leurs doigts ne doivent pas être sectionnés.» Lorsqu’ils les ont examinés, ils ont découvert qu’une des deux personnes a un doigt en moins. Le prêtre a dit : « Laissez-le partir. Le second est en bonne et due forme; tranchez lui la tête.» Ils ont immédiatement libéré le roi, et la tête du secrétaire général flagorneur a été décapitée et offerte à la déesse, en présence du roi. Après avoir retourné au palais, le roi s’est immédiatement rendu à la prison et a libéré le secrétaire général précédent. En éteignant le secrétaire général, le roi a dit : « Quand mon doigt a été sectionné, vous aviez dit que ce qui s’est passé est bien. Tout ce que Dieu fasse, c’est pour le mieux. C’est tout à fait vrai. Si cet incident ne s’est pas produit ce jour-là, j’aurais perdu ma vie aujourd’hui. Dieu a fait la bonne chose.» Le roi a ensuite demandé au secrétaire général : «Quoi qu’il s’est passé, c’était pour mon bien-être. Vous avez passé six mois en prison sans aucune faute. Qu’est-ce qui était mieux pour vous?» Le secrétaire général a alors répondu : « Si je n’avais pas été en prison, je serais parti avec vous, j’aurais été décapité là-bas et je serais mort aujourd’hui. Mon bien-être est que ma vie a été sauvée par les six mois de prison.»

De cette façon, un dévot doit suivre le parcours de la vie tout en ayant entièrement confiance et foi en Dieu.

“Ek Leva ek deva dootam | koyi kisi ka pita na pootam ||”

Un agriculteur a eu un petit garçon. Lorsque son fils a atteignis ses huit ans, sa femme s’est décédée. L’agriculteur avait 16 acres de terre. Quelques années plus tard, le fermier s’est remarié. Il a eu un autre fils de son deuxième union. Quand le fils issu du premier mariage a eu 16 ans, il s’est épousé. Le fermier s’est ensuite décédé. Le plus jeune fils avait 10-12 ans quand il s’est tombé malade. Il a reçu des soins médicaux pendant quelques jours. Puis, son frère aîné (beau-frère) et son épouse songèrent – « Pourquoi dépensons-nous pour son traitement médical? S’il meurt, sa part de huit acres de terre sera le nôtre.» En envisageant cela, ils ont dit au médecin qui

provenait du village avoisinant pour traiter le jeune beau-frère : « Empoisonnez le médicament qu'on donne à ce garçon. Nous vous donnerons de l'argent pour cela.» Dans la cupidité de cinq cents roupies, le docteur a tué ce garçon en mélangeant du poison dans ses médicaments. Quand les villageois ont été informés que le garçon est mort des suites de sa maladie, tout le monde ont cru à cela et personne n'avait aucun soupçon.

Un an après la mort du jeune beau-frère, le frère aîné a eu un fils. Ils étaient tous ravis. Pour célébrer la naissance de leur fils, ils ont servi un repas communautaire au villageois et ils ont distribués des friandises dans l'ensemble du village. Ils n'ont pas eu d'autre enfant et ont élevé leur fils unique avec amour. En consommant en grande quantité des aliments tels que du beurre clarifié, du lait et du yaourt, leur fils s'est jouis d'une santé robuste. Ils l'ont épousé à l'âge de seize ans. À l'époque, le mariage des enfants était considéré comme une source de fierté. Le fils s'est ensuite tombé malade. Plusieurs médecins l'ont consulté. À cette époque, il prenait les médicaments les plus coûteux, d'une valeur de mille roupies mensuellement mais en vain. Ils ont même mélangé la cendre de diamant et de perle au médicament de leur fils, en raison laquelle huit acres de terres ont dû être vendus. Néanmoins, les symptômes de la maladie se sont intensifiés au fur et à mesure que la mort du fils s'approchait.

Ce jour-là, le père était tout angoissé en regardant son fils. À ce moment précis, le fils a dit : « Frère! Faites une chose. » Le père a alors répondu : «Mon fils! Je suis ton père.» Le fils ensuite répliqua : «Je suis votre frère que vous aviez été tué en me donnant du poison. Ensuite, je suis né comme votre fils pour se venger.» La mère était également présente. Le fils lui a dit, « Ma part des huit acres de terre! Je l'ai maintenant récupérée. Seulement le linceul de mort et les bois doivent être réglés. Organisez-les.» En entendant cela, le père alias le frère aîné était déconcerté. Tous les deux, le père et la mère, se sont repentis de leurs actes. La loi de Dieu est immuable. Le père alias le frère aîné interrogea son fils alias le jeune frère : « Dieu nous a clairement indiqué la conséquence du péché que nous avons commis par cupidité. La raison pour laquelle nous avions pris votre

vie, c’était pour les huit acres de terre. Maintenant nous les avons perdues et aussi nous n’avons pas d’autre enfant. Quelqu’un d’autre prendra le reste de nos champs. Nous sommes ruinés, et cela aurait dû avoir lieu. La justice de Dieu s’est manifestée. Mais la fille qui est maintenant devenue votre femme, quel péché a-t-elle commis? Selon la pratique: Sati, elle sera brûlée vive avec vous. Dieu est injuste envers elle.» Le fils alias le jeune frère a alors répondu : « Le docteur qui m’avait empoisonné à l’attrait de cinq cents roupies, est mort deux ans après mon décès. Ma femme actuelle a l’âme de ce médecin. La conséquence de son péché c’est qu’elle sera brûlée vive.»

À cette époque, la Pratique Sati battait son plein. Après la mort d’un mari, l’épouse devait être brûlée vivante sur le même bûcher. Chers lecteurs! Que l’on comprenne bien que, rien n’est caché devant Dieu. On récolte ce que l’on sème. De cette façon, les personnes composant une famille sont associées les uns aux autres en raison des traits comportementaux (Sanskar) et des actions commises dans leurs vies antérieures. Chaque individu est né soit pour rembourser la dette d’une vie antérieure ou pour recouvrer la dette d’une vie antérieure. Par exemple :-

Un père a éduqué son fils. Deux jours avant son mariage, le fils est décédé dans un accident. Il doit rembourser la dette envers son père. Le fils est né de nouveau et est devenu un jeune homme. Il a commencé à travailler pour gagner son pain. Son père tomba malade; des milliers de roupies ont été dépensés pour son traitement, mais en vain; il est mort. De même, ce père est rené pour récupérer sa dette de sa vie antérieure et aussi pour rembourser certaines dettes. Lors du mariage de sa fille, il a donné beaucoup de dots. Après deux ans, elle est morte. Le gendre a récupéré la dette de sa vie précédente en mariant la fille ainsi qu’en prenant la dot. À l’heure actuelle, ceux qui s’approprient de l’argent en trompant quelqu’un, ce dernier récupérera cet argent en devenant leur gendre dans la prochaine vie. C’est la règle la plus absolue de Dieu. Un mot dans l’oreille du sage suffit. Le récit susmentionné n’est pas seulement une histoire, c’est aussi une réalité. Certaines personnes disent que ces histoires ont été inventées pour effrayer les autres. Qui peut prédire ce qui se passera

à l'avenir ? Tout comme, un monsieur avise un voleur : « Mon frère! Ne commettez pas de vol. Si vous êtes pris en flagrant délit, d'abord le public vous battra, puis la police vous battra et vous aurez à souffrir en prison aussi." Quelqu'un peut s'interroger de la même façon :- «Cela a été dit pour effrayer le voleur. Qui peut prédire ce qui se passera à l'avenir?" Il suffit de penser, en rendant un voleur familier avec la vérité, nous lui avons fait peur, mais c'est la vérité aussi bien. Si le voleur qui a peur de la vérité cesse de voler, ce sera bon pour lui. S'il dit : « Qui a vu ce qui se passe à l'avenir? » , il subira alors tout ce qui a été mentionné plus tôt. De même, ce serait un malheur pour ceux qui croiront seulement que l'histoire mentionnée ci-dessus est pour conseiller et effrayer les gens. Considère que c'est aussi vrai que les conseils donnés au voleur.

***L'auteur avait entendu l'histoire de l'agriculteur et des deux fils mentionnée ci-dessus en 1978 par un médecin vétérinaire. Il racontait cette histoire à tous ceux qui s'asseyaient avec lui, mais lui-même n'avait jamais l'habitude de la mettre en pratique. En donnant un médicament d'une valeur de dix roupies et en injectant de l'eau distillée, il chargeait 200-300 roupies. Puis, lorsqu'il me rencontrait le soir, il me racontait ses actes : « Si je fais payer moins de roupies, le propriétaire du buffle pensera que de bons médicaments n'ont pas été donnés. Le bison devait s'améliorer avec des médicaments d'une valeur de dix roupies seulement. » S'il vous plaît réfléchir, quand il y a tant de différence dans le discours et l'action de ces personnes, comment ces histoires racontées par eux peuvent avoir une influence sur les autres? Saint Garibdas ji a dit que ces choses ne sont pas de simples paroles, elles doivent être mises en pratique. Comprendre la loi de Dieu, mener une vie pure. Libère ta fête de la vie des épines.**

Ek Leva Ek Deva Dootam

(on est là pour prendre, on est là pour donner).

Lorsque Shri Shiv avait donné l'initiation (Mantra éternel) à sa femme Parvati alors qu'elle était assise sous un arbre sec à Amarnath, une femelle perroquet avait pondu des œufs dans le trou du tronc de cet arbre. Des œufs sains transformés en bébés perroquets par le clap de Shiv Ji et s'envolèrent. Parmi eux se trouvait un œuf malsain.

Son âme était à l'intérieur. Lorsque Shri Shiv ji narra le mantra d'initiation à Shri Parvati, cet œuf malsain devint sain et devint un petit perroquet. Il a développé des ailes et est devenu capable de voler. Parvati ji est entré dans un état de transe. Elle a cessé de dire - « Oui-Oui ». Le perroquet a commencé à dire « Oui-Oui ». Shri Shiv ji a vu que Parvati est dans un état méditatif; elle n'écoute pas ou ne dit rien. A qui est cette voix de « Oui-Oui »? Il a vu qu'un perroquet parle du trou du tronc de cet arbre. Dès que Shri Shiv ji a essayé de tuer ce perroquet, il s'est envolé. Shri Shiv ji s'envola derrière le perroquet avec ses pouvoirs surnaturels pour le tuer. La femme du sage Vedvyas bâilla. Comme elle a ouvert sa bouche, l'âme dans le corps du perroquet a quitté son corps et est entré dans son ventre par sa bouche. Shri Shiv ji dit à la femme de Vyas : « Une âme qui vole mon savoir a quitté le corps d'un perroquet et est entrée dans ton ventre par ta bouche. C'est mon voleur. Je vais le tuer. » Entre-temps, le sage Vedvyas y était aussi arrivé. Il écoutait tout. Vyas ji demanda : « Seigneur ! Quel genre de voleur ? » Shri Shiv a dit : « Je donnais l'initiation à Parvati. Comme j'étais le révélateur du secret des lotus internes, ce perroquet l'a entendu. S'il dit ces mantras à une personne indigne, cette personne deviendra immortelle et tourmentera les gens. Il est devenu immortel. Je vais tuer cet être vivant. » Vyas ji a dit, « O Dieu Shiv! S'il est devenu immortel, alors comment allez-vous le tuer? » En entendant cela, Shri Shankar est retourné à Parvati. Il a tout dit à Parvati.

Shri Vedvyas ji a vu avec sa vision divine qu'il y a un garçon dans le ventre de sa femme. Après douze ans, le fils est né. La mère disait : « Je dois appeler mon fils Sukhdev. Pendant qu'il était dans mon ventre, je n'ai pas connu de chagrin. J'étais toujours heureux dans mon esprit, et je me sentais toujours heureux. Par conséquent, elle avait nommé Sukhdev pendant qu'il était dans son ventre. » Parce qu'ils étaient dans l'œuf d'un perroquet et qu'ils ont immédiatement acquis un corps humain, les brahmanes l'appelaient aussi Shuk Dev (Shuk signifie Parrot). Dès que Sage Shukdev a accouché, son corps s'est transformé en celui d'un garçon de douze ans, et il s'est levé et a commencé à marcher. Alors, Sage Vedvyas ji a dit : « Ô fils! Où

vas-tu? » Tournant le dos à ses parents, Shukdev a dit : « Vous et moi n'avons eu que cette interaction (Sanskar). Sage Vyas ji a dit : « Ô fils, Sukhdev ! Nous avons attendu douze ans pour ta naissance, et aujourd'hui tu nous quittes ! Montre-nous au moins ton visage une fois. » Le sage Sukhdev a dit : « Ô Rishi (sage) ji! Vous êtes souvent devenu mon père et je suis souvent devenu votre père. C'est un gros problème. Je ferai la bhakti et je serai libre de la naissance et de la mort. Je ne tournerai pas mon visage vers vous parce que je pourrais développer de l'affection en vous. » En disant cela, saint Garibdas ji a expliqué par son discours : -

Ek leva ek deva dootam, koyi kaahu ka pita na pootam |
Rin sambandh juda ek thatha, ant samay sab bara bata ||

Signification :- Shukdev ji a dit, « Les membres de la famille qui sont dans la relation d'un fils et père etc, tous ces sont devenus associés les uns aux autres pour récupérer ou rembourser la dette de vies antérieures. En réalité, personne n'est le père ou le fils de quelqu'un. Après la mort, chacun selon ses actes respectifs va à un différent placer et acquérir un autre corps. Par conséquent, personne n'est le père ou le fils de quelqu'un.

Les lecteurs ont lu ci-dessus dans l'histoire des fils du fermier que le frère aîné a obtenu son jeune beau-frère tué dans la cupidité de huit acres de terre. Alors la même âme a pris naissance que son fils pour recouvrer sa dette, et est morte après avoir réglé son compte. Par conséquent, il est dit que :

Ek leva (celui qui recouvre la dette) ek deva (celui qui rembourse la dette) dootam. Koyi kaahu ka pita na pootam (personne n'est le père ou le fils de quelqu'un). Rin sambandh juda ek thatha, c'est-à-dire, tout le monde semble vivre confortablement sous la forme d'une famille. Soudain, on meurt. Ant samay mein bara bata, c'est-à-dire, après la mort, on prendra naissance ailleurs, ce qui signifie que tout le monde prendra (bara) 12 (baat) itinéraires. (Tout le monde prendra un itinéraire différent.)

Après avoir eu cette conversation avec son père, Shukdev a volé dans le ciel et est allé à un endroit différent. Chers lecteurs! Par conséquent, faites la bhakti et obtenez le bien-être de votre âme. Ne

ruinez pas votre vie en vous accrochant uniquement à votre famille. La dette sera aussi facilement remboursée avec la bhakti de Dieu.

La différence entre la parole et l'action est dangereuse

Une personne était un narrateur renommé, et il avait aussi l'habitude de réciter Ramayan tous les jours. Un jour, le narrateur a dû aller à la ville en raison de certains travaux. Il avait aussi sa compagne avec lui. La gare était à trois kilomètres du village. Ils devaient monter à bord du train à cinq heures du matin. Par conséquent, après avoir pris une douche, ils sont arrivés à la gare. Il pensait que je réciterais le livre dans le train. Ils sont montés à bord du train. Le compartiment dans lequel ils sont entrés était plein. Il n'y avait pas de siège vacant. Certaines personnes étaient debout. Le train s'est mis en marche.

Après un certain temps, le narrateur a dit à deux personnes assises sur le siège : « Mon frère, donnez-moi le siège. Je dois lire Ramayan. En raison de la hâte de prendre le train, je ne pouvais pas le lire à la maison aujourd'hui. » Les messieurs ont vidé tout le siège. Ils se sont tous levés et ont dit : « Ô Brahmin! Nous avons le grand bonheur d'entendre aujourd'hui le nectarknowledge du Saint Livre Ramayan. » Pandit ji a commencé à réciter le Le sujet était : « Bharat n'accepta pas le royaume qui appartenait à son frère aîné. Jusqu'au retour de Shri Ramchandra ji après avoir terminé son exil, Bharat a gardé les chaussures de son frère Ramchandra sur le trône et lui-même assis sur le sol, et a géré toutes les affaires du royaume comme un serviteur. Quand le frère Ramchandra est revenu à Ayodhya, Bharat lui a rendu le royaume de Ramchandra. Un frère devrait être comme ça. » À la fin de la récitation, tout le monde a dit : « Wow, Pandit ji; Wow! C'était génial. » Une personne était assise dans ce compartiment même et devait tenir un « Paath » d'une journée le jour de la mort de son père. Il a été incapable de trouver un récitant.

L'anniversaire de la mort était le lendemain. Il a dit au Pandit ji, « O Guru ji! Veuillez faire un « Paath » (réciter un livre sacré) à l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon père demain. » Pandit ji a dit : « Je ne peux pas le faire demain. » Tous les voyageurs présents ont dit : « Pandit ji! C'est votre travail. Ce pauvre homme

est en difficulté. » Mais le récitant refusait carrément. Tout le monde a demandé : « Quel travail important avez-vous que vous refusez de faire « Paath » demain? » Pandit ji a continué d'éviter le sujet en disant : « Juste comme ça, juste comme ça. » Son compagnon a dit : « Dois-je dire la vérité pourquoi il ne peut pas faire le chemin « Paath » demain? Il a déposé une plainte contre son frère pour un fossé de 50 pieds de long de déchets ménagers. Je suis son témoin.
Il y aura une audience demain. » Les gens présents ont dit: «Pandit ji! Vous avez raconté une histoire aussi touchante et vous-même ne la mettez pas en pratique. Quel effet une histoire racontée par une telle personne aura-t-elle sur les auditeurs? »

Kabir Ji a déclaré que :

Kabir, karni taj kathni kathaen, agyani din raat |
Kukar (dog) jyon bhaunkat firaen, suni sunaayi baat ||(1)

Garibdas ji a également déclaré :

Garib, Beejak ki baataan kahaen, Beejak naahin haath |
Prithvi doban utre, ye kah kah meethi baat ||(2)

Traduction :- Ces gens qui transmettent la connaissance, qui prêchent aux autres de ne causer aucun mal à personne, mais eux-mêmes commettent des erreurs, ces gourous spirituels sont semblables à ce chien qui aboie en vain. Le même type de gourous religieux qui entendent des histoires les uns des autres continuent de les raconter à leurs disciples. Ils ne le mettent pas eux-mêmes en pratique. (1)

Discours n° 2 :- Ces gourous religieux ignorants au nom de Tatvgyan propagent l'ignorance pure parce qu'ils ne sont pas familiers avec Tatvgyan. Ces personnes fausses sont nées sur la terre pour ruiner les vies précieuses des êtres humains. (2)

Obtention du Chemin de Bhakti à partir du Satsang

Le nom d'enfance de Sant Nityanand était Nandlal. Il est né dans une famille brahmane. Il a été contemporain de Sant Garibdas ji (Village Chhudani, district Jhajjar) pendant un certain temps. Sant Garibdas ji durée de vie a été de 1717-1778. À cette époque, les brahmanes ont reçu un respect particulier. Il était considéré comme la caste la plus élevée. Par conséquent, il était naturel d'être

égoïste. Les parents de Nandlal étaient morts. À l'époque, il avait entre 7 et 8 ans. Son grand-père occupait un poste élevé au bureau du Nawab de Narnaul. Il a été élevé par ses grands-parents maternels. Après l'éducation, le grand-père a nommé son petit-fils Nandlal comme sous-collecteur à Narnaul. D'une part la caste brahmane, et de l'autre la désignation d'un sous-lieutenant; en raison de quoi, il était normal pour lui d'être arrogant. Les grands-parents maternels avaient même épousé le sous-collecteur.

À une courte distance du manoir du sous-collectionneur, un Vaishnav Saint Shri Gumani Das ji faisait Satsang dans l'une des maisons de son dévot. Il était un dévot de Shri Vishnu ji. Tous les saints ont toujours utilisé le nectar-discours de Dieu Kabir ji dans leurs (satsangs) sermons. Il a été expliqué dans le satsang que pourquoi une vie humaine est atteinte, mais en raison de ne pas écouter le satsang, une personne détruit sa / sa vie humaine précieuse dans les troubles mondains. En raison de l'ignorance, une personne a la fierté de la richesse, la position et la caste. Une personne, qui ne fait pas de bhakti, souffre dans le corps d'un âne, chien, boeuf etc.

animaux ou oiseaux dans la prochaine naissance. Par conséquent, renoncer à la fierté, on devrait prendre l'initiation d'un saint complet et obtenir son bien-être fait. Sinon, il faudra supporter plus de souffrance qu'une montagne. L'ashram de Swami Gumani Das ji était à environ un kilomètre et demi de la ville de Narnaul. En entendant le son du satsang, le sous-collecteur prit une chaise et s'assit sur le toit de sa maison. Il a écouté tout le satsang. Un désir intense de prendre l'initiative a surgi, mais la fierté de la caste et de la position le dérangeait – « Combien de respect les brahmanes ont ! Alors je suis un sous-collectionneur. Les gens ordinaires vont au satsang. J'aurai honte. Comment vais-je entrer dans l'ashram ? » Enfin, il a décidé un jour : « Je vais aller au l'ashram tôt le matin. Au moment où d'autres personnes partiront, je serais revenu après avoir pris l'initiation. » Après avoir terminé le satsang, le saint retourna à son ashram. En se levant le matin, il avait l'habitude d'aller se promener pendant un certain temps. Un jour, Nandlal ji monté sur un cheval se dirigeait vers l'ashram dans la matinée. Gumani Das ji

allait marcher sur le même chemin. Le saint avait rasé sa tête. Il n'y avait pas de tissu sur sa tête.

Nandlal ji étant un brahmane avait l'habitude de croire aux superstitions. Si pendant qu'il allait pour un travail de bon augure, une personne avec la tête complètement rasée avait l'habitude de venir en face de lui, alors Nandlal ji utilisé pour annuler son programme. Il allait à cet ashram pour prendre l'initiation. C'était le plus beau jour de sa vie. Il a vu un homme avec la tête complètement rasée devant. Nandlal ji avait un sentiment de pressentiment et se sentait en colère. Il a envisagé que je ne laisserai pas l'occasion de l'initiation aujourd'hui, mais il a dû aussi rendre la superstition inefficace.

Par conséquent, il a lui-même obtenu une solution que je frapperai avec mes poings sur la tête de ce djinn; le mauvais présage se terminera automatiquement. Avec ce motif, il a arrêté son cheval à côté de cette personne (Saint Gumani Das ji) et a dit, « Personne malheureuse! Aujourd'hui seulement, vous avez dû venir devant moi avec une tête complètement rasée. J'allais à un ashram pour la tâche la plus suprême de ma vie. » En disant cela, il frappa avec ses poings sur la tête de Gumani Das ji et fit avancer son cheval vers l'ashram. Il est courant pour les saints de vivre de tels incidents. Ils ne prêtent pas beaucoup d'attention.

Saint Gumani Das ji a pensé que la personne avait l'air civilisée et semblait être un haut fonctionnaire et bien-né, mais a agi comme un cow-boy. Nandlal se rendit à l'ashram. Il y rencontra les disciples du saint. Les salutations furent échangées. Il expliqua le motif de sa visite. Il a attaché le cheval à un arbre et s'est assis sur un sac posé près du siège du saint. Quand saint Gumani Das ji après sa promenade et prendre un bain, est venu et s'est assis sur son siège, hesaw le cheval. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre. Lorsque Nandlal ji l'a vu, il a pendu sa tête dans la honte. Les dévots de l'ashram avaient dit à Gumani Das que le sous-collectionneur était venu prendre l'initiation. Nandlal ji est tombé aux pieds du saint, et a dit la raison derrière sa frappe avec ses jointures. Saint Gumani Das ji a dit, « Ô dévot! Quand nous allons acheter un pichet vaut une anna d'un potier,

Nous le frappons à plusieurs reprises pour vérifier s'il est cassé de n'importe où. Vous êtes venus pour faire un marché de votre vie, donc si vous avez vérifié le Guru ji en le frappant, il n'y a pas de péché en lui.» Nandlal ji était encore plus impressionné par la nature calme du saint. Il a pris l'initiation. Saint Gumani Das ji a changé son nom en Nityanand.

Lorsque Nitanand ji trouva une façon de vivre du satsang, il prononça le discours suivant :

Brahman kul mein janam tha, main karta bahut marod |
Guru Gumani Das ne, diya kubuddhi gad tod || (1)

Il ressort clairement de ce discours à quel point il était devenu servile :

Sir saunpa Gurudev ko, safal hua ye sheesh |
Nityanand is sheesh par, aap basae Jagdish || (2)

Signification :- Jusqu'à ce qu'on entende les paroles du Satsang, un être humain par ignorance continue à pourrir dans l'arrogance. Quand on acquiert la connaissance, on se rend compte qu'aujourd'hui je suis roi, et après la mort je vais devenir un âne ou un chien, alors qu'arrivera-t-il à l'arrogance? Par conséquent, les dévots marchent sur le chemin de la bhakti en éliminant cet obstacle avec la connaissance, et atteignent le succès. Le roi Ravan du Sri Lanka a fait beaucoup de bhakti, mais n'a pas perdu son arrogance. À la suite de quoi, il a été détruit. Ravan était aussi un brahmane. Nityanand ji était aussi un brahmane. Il est devenu pur après avoir écouté le satsang. Ravan n'a pas pu écouter le satsang. Pour cette raison, il a gaspillé sa vie et a également reçu un stigmate indélébile. Nityanand ji a dit : « Comme je suis né dans une famille brahmane, j'étais totalement arrogant à l'égard de ma caste. Quand j'ai entendu les paroles satchantées de Guru ji Gumani Das ji, la forteresse de l'ignorance de l'arrogance a été décimée. Ma vie a réussi. » (1)

Signification du discours n° 2 : - Après avoir écouté le satsang, Nityanand ji est devenu très humble. Il a renoncé à l'arrogance. Il a dit que j'ai donné ma tête à mon Guru ji, c'est-à-dire que je resterai comme mon Guru ji me gardera. Ma tête a réussi; sinon, j'aurais peut-être perdu la vie dans une maladie. Maintenant, Dieu réside sur

ma tête. Dieu me protège. Je n'ai pas de tension.

Hymne de Nityanand ji : -

Aur baat tere kaam na aavae santon sharnae laag re |
Kya sovae gaflat mein bande jaag-jaag nar jaag re ||
Tan saraay mein jeev musaafir karta rahe dimaag re |
Raat basera karle dera chalae savera tyaag re | Aur baar----|
Umda chola banaa anmola lagey daag par daag re |
Do din ki gujraan jagat mein jalae biraani aag re | Aur baat —— |
Kubuddh kaanchli chad rahi chit par tu hua manush se naag re |
Soojhae nahin sajan sukh sagar bina prem bairaag re | Aur baat — |
Har sumrae so hans kahaavae kaami krodhi kaag re |
Bhanwra na bharmae vish ke van mein chal begumpur bag re | Aur baat |
Shabd saen Satguru ki pahchaani paya atal suhaag re |
Nitanand mehboob Gumani prakte purn bhaag re | Aur baat —— |

(En réalité, l'hymne écrit ci-dessus est de Kabir Ji. Néanmoins, nous devons juste acquérir des connaissances.)

Traduction :- Ô Être humain (femme/homme) ! Aucune discussion ne vous est utile en dehors de la discussion de Dieu et de la Bhakti. Vous n'avez pas le Tatvgyan (connaissance spirituelle vraie et complète).

Par conséquent, vous dormez dans le sommeil de l'attachement et de l'ignorance, c'est-à-dire que vous avez oublié Dieu. 'Les moyens de Jaag-jaag sont prudents, et accomplissez votre bien-être en écoutant les discours spirituels des saints. Dans ce corps humain, l'âme est comme un voyageur qui loue une chambre d'hôtel et y passe la nuit, et l'abandonnant le matin, il se rend à son travail. De même, dans cet hôtel corporel humain, l'âme est comme un voyageur. Quand l'heure de la mort arrivera, ce sera le matin, c'est-à-dire le temps d'abandonner l'auberge corporelle, c.-à-d. hôtel serait venu. Sans faire de bhakti, vous abandonnerez votre corps et irez les mains vides. Le tissu humain-corps est inestimable. En raison de l'absence de Tatvgyan, au lieu de faire la bhakti, en commettant un péché après l'autre, vous le souillez. Vous ne vivrez pas longtemps dans ce monde. Vous subissez un stress pour le maintien de votre famille et l'accumulation de richesse. Vous accumulez des richesses en

commettant des péchés.

Après la mort, la famille et la richesse vous deviendront étrangères. Les péchés encourus en l'accumulant vous incinéreront en enfer. Ne vous faites pas incinérer dans le feu (biraani) de l'autre en commettant des péchés.

Sans écouter les discours spirituels, on ne prend pas conscience des vertus, des péchés et de la civilité.

L'homme devient rusé. Oublier l'humanité, l'homme agit comme un serpent en tourmentant les faibles par sa puissance, qui devient cause de sa destruction. Ô homme juste! C'est la connaissance, que l'on ne gagne pas sans écouter les discours spirituels avec amour et dévouement véritable. Une personne qui fait la bhakti est appelée un dévot, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est non-violent comme un cygne. En d'autres termes, un dévot ne fait jamais de mal à personne. Le cygne ne mange pas non plus les poissons ou les insectes du lac. Il consomme seulement les perles. Le corbeau s'attaque égoïstement et mange la chair des oiseaux vivants et les animaux. Ça leur fait du mal. De même, une personne qui n'écoute pas les discours spirituels, en raison de l'absence du Tatvagyan, vole égoïstement la richesse des autres. Il vole ou cause un autre mal qui est un péché. Ô âme-comme bourdon! Ne pas errer dans la forêt des vices comme la luxure, la colère, l'attachement, et la cupidité. Ce Kaal Lok est une demeure de souffrances. Venez à ce Satlok qui est dépourvu de souffrances. C'est un jardin bienheureux.

« J'ai écouté le discours spirituel de mon Guru et j'ai compris son signal qui est mentionné ci-dessus. Ma vie a été bénie. J'ai rencontré mon cher Guru bien-aimé Gumani Das ji. C'était une bonne fortune de ma naissance antérieure.

Hymne

Tan man sheesh Ish apne pae, pehlam chot chadaavae |
Jab koye Ram bhakt gati paavae, ho ji || Tek ||
Satguru tilak ajapa mala, yukt jataa rakhvaavae |
Jat kopeen sat ka chola, bheetar bhekh banaavae || 1 ||
Lok laaj maryaad jagat ki, trin jyon tod bagaavae |
Kaamni kanak jahar kar jaanae, shahar agampur jaavae || 2 ||

Jyon pati bhrta pati se raati, aan purush na bhaavae |
Basae peehar mein preet preetam mein, nyun koye dhyaan lagaavae || 3 ||
Ninda stuti maan badaayi, man se maar giraavae |
Asht siddhi ki atak na maanae, aagae kadam badaavae || 4 ||
Aasha nadi ulat kar daatae, aada bandh lagaavae |
Bhavjal khaar samundra mein bahur na khod milaavae || 5 ||
Gagan mahal Govind Gumani, palak maahin pahunchaavae |
Nitananad maati ka mandir, noor tej ho jaavae || 6 ||

Traduction :- Sant Nityanand ji a décrit la méthode pour réussir sa bhakti. Il a déclaré qu'après avoir pris l'initiation du Guru, on devrait se soumettre pleinement au Dieu Suprême, et soumettre son corps, son esprit et sa richesse au Dieu Suprême. « Pehlam chot chadaavae », c'est-à-dire qu'on doit développer le sentiment de sacrifice dès le début, puis un dévot atteindra le salut.

● Discours n° 1 : - Certains adorateurs acquièrent une apparence extérieure. Ils portent une marque sur leur front. Ils chantent mantra avec un chapelet. Ils gardent les cheveux emmêlés sur la tête. Au lieu de sous-vêtements, ils ne portent qu'un pagne (un tissu de quatre pouces de large) et porter une longue chemise qui est sous les genoux. Au lieu de cette ostentation extérieure, respectez votre Satguru. Placez-le sur votre front, c'est-à-dire devenir un dévot d'un Guru, en respectant chaque règle et ordre, devenir un précédent parmi le peuple qu'un dévot devrait être comme cela, afin que le résultat des enseignements et de l'initiation du Guru soit visible à distance, tout comme une marque sur le front est visible à distance. C'est l'identité d'un dévot. L'identité d'un dévot provient de ses actions plutôt que d'ostentations externes. Il doit accomplir des actes de bon augure et éviter les vices. Il devrait (faire le chant « ajapa-jaap ») chanter le mantra intérieurement avec le chapelet du souffle entrant et sortant. Au lieu des cheveux emmêlés sur la tête, il devrait adopter fermement la méthode de bhakti racontée par le Satguru. On ne peut pratiquer l'auto-limitation qu'en portant un pagne autour de ses parties intimes. L'auto-limitation est pratiquée en adoptant la chasteté. Il faut adopter cela. Il ne faut pas laisser des pensées erronées se glisser dans son esprit en voyant une jeune femme. Il faut dire la vérité.

C’est la tenue réelle d’un dévot, c’est-à-dire la tenue avec laquelle un dévot est reconnu. Il devient évident d’après la vraie connaissance que l’on a, que l’on fasse la bhakti vraie ou que l’on détruise sa vie par une mauvaise manière d’adorer. (1)

Il ne faut pas laisser aucun obstacle se produire dans la bhakti en raison de la jibes et le respect pour les gens du monde. Le respect pour l’opinion publique que les gens diront, « Je vais au Satsang, je me prosterne, j’ai renoncé à la manière habituelle de culte », jeter ce respect pour l’opinion publique en le cassant comme une paille, c.-à-d., ne le laissez pas devenir un obstacle. Ne laissez pas votre personnage être calomnié en voyant « kanak » c.-à-d. or et « kamini », c.-à-d. une belle jeune femme. Considérez que c’est équivalent au venin. Alors un dévot pourrait aller à la Demeure éternelle. (2)

***Un dévot doit rester dédié à sa divinité vénérée comme une épouse fidèle. Une épouse fidèle, en dehors de son propre mari, ne désire aucun autre homme comme son mari, peu importe combien il est beau ou riche. Il ne faut jamais oublier la bhakti de son Dieu. Sans faire aucune ostentation, on devrait de tout cœur en interne continuer à chanter le mantra (naam) de Dieu par les respirations. (Dévot implique ici un homme ou une femme.) Comme lorsqu’une femme chaste se rend chez ses parents, elle ne fait savoir à personne que son mari lui manque. De cette façon, un dévot doit prendre ses pensées en Dieu. (3)**

***Après qu’un dévot a gagné la vraie bhakti du Satguru Complet, si quelqu’un le critique, alors on ne devrait pas s’en soucier. Si quelqu’un fait l’éloge de lui, alors il ne devrait pas être influencé par elle. Si un dévot accomplit une véritable manière d’adorer selon les injonctions des écritures, il atteint quelques (siddhis) pouvoirs spirituels, qui ne sont pas utiles pour atteindre le salut. Ils sont au nombre de huit. Avec eux, un dévot, soit en causant du mal ou du bénéfice à quelqu’un détruit sa bhakti. Il devient en effet célèbre en faisant des miracles, mais son avenir devient l’enfer. Il entre dans la vie des oiseaux et des animaux. Par conséquent, les dévots qui désirent atteindre le salut ne doivent pas s’empêtrer dans cette gloire bon-à-rien des huit accomplissements « siddhis ». En renonçant à**

ceux-ci, avec le motif d'atteindre le salut, on devrait viser au-delà de ceux-ci; on devrait avancer. (4)

***Il faut vérifier le flux de nombreux désirs de ce monde comme la richesse, la grandeur, le royaume, la propriété, etc. "Aada bandh lagana" signifie qu'il faut construire une barrière forte de détermination ferme. Il ne faut pas prendre la renaissance dans l'océan de ce monde qui est plein de douleurs. (5)**

***La divinité dont l'adoration un Guru prêche, le Guru coopère pleinement en emmenant ses disciples à la demeure de cette divinité dans le ciel. Le gourou de Nityanand ji, Shri Gumani Das ji, était un dévot de Shri Vishnu ji. Nityanand ji a chanté la gloire d'atteindre ce Dieu même, et a déclaré qu'en gardant le pouvoir de sa dévotion en sécurité, le corps immatériel (sukshm shareer), qui est à l'intérieur du corps matériel (sthool shareer), devient effulgent avec le pouvoir de la dévotion (bhakti).**

Sans faire de bhakti, ce corps était équivalent à la poussière. Il est devenu évident de cet hymne que lorsque les joueurs jouent au niveau du district, les règles du jeu sont les mêmes que celles du niveau international. Nityanand ji jouait au niveau de l'État. Il y a réussi. Nous faisons bhakti en considérant Dieu Kabir comme notre divinité; les règles sont les mêmes. Nous sommes des acteurs de niveau international. (6)

Sant Nityanand ji a passé les derniers jours de sa vie en faisant bhakti sur l'étang de Jatela. L'étang Jatela est construit sur la frontière de divers villages dans Telsil Dadri du district Bhiwani. (À la frontière des villages Majra, Bigova, Baaas etc.) Sant Nityanand ji faisait bhakti de Shri Vishnu (Shri Krishna) ji.

Son gourou Shri Gumani Das ji était le disciple de Sant Shri Charan Das Vaishnav de Delhi. Les lecteurs peuvent lire « La création de la nature » dans ce livre de la page 335. Vous apprendrez quelle catégorie de salut a atteint Sant Nityanand ji. Dieu Kabir ji avait rencontré Sant Garibdas ji. Il a dit à Sant Garibdas ji qu'un saint ou un dévot, qui fait la bhakti de tout niveau, est respectable. Mais jusqu'à ce que l'on trouve un Satguru Suprême (Gourou Complet) qui donne le vrai naam (mantra) de deux mots, ni ce gourou ni ce

disciple ne peuvent atteindre le salut.

Garib, saadh-saadh sab nek hain, aap aapni thaur |
Jo nij dhaam pahunchaavahin, so sadhu koyi aur ||
Garib, saadh hamaare sagey hain, na kaahu ko dosh |
Jo saarnaam batavahin, so sadhu sir posh ||

Traduction :- Sant Garibdas ji a déclaré que ces saints, qui montrent le vrai chemin de Dieu, sont des âmes vertueuses. Leur motif n'est pas faux. Quel que soit le niveau, on a des connaissances, il a raison à ce niveau. Signification si quelqu'un prêche et pratique la manière d'adoration de Vishnu ou Shiv ou Brahma selon les Védas, il est correct jusqu'à ce niveau, mais on ne peut pas aller au Nij Dham i.e. éternel La Demeure Suprême (Satlok) par cette voie d'adoration. Ces saints, qui montrent le chemin pour aller à Satlok, sont différents des saints mentionnés ci-dessus.

Tous ces saints, qui s'efforcent d'atteindre Dieu, sont nos parents (sagey). Ils sont nos compagnons spéciaux. Nous ne les blâmons pas parce qu'ils sont ignorants du mantra Saarnaam qui est le dispensateur du salut complet. Une âme n'atteint pas le salut complet en devenant disciple de ces saints. La naissance et la mort continuent. Ces saints, qui transmettent Saarnaam, sont la couronne de notre tête. Ils sont dignes d'être maintenus sur notre tête, c'est-à-dire qu'ils méritent une vénération particulière.

Shri Vishnu ji lui-même reste dans la naissance-mort, de sorte qu'un adorateur ne peut pas atteindre le salut qui a été mentionné dans le chapitre 15 Gita Verse 4 que « après avoir attaqué Tatvgyan d'un saint tatvdarshi, il faut rechercher cet état suprême de Dieu suprême, après être allé là où, un adorateur ne revient jamais dans le monde. » Seul culte que Dieu Suprême qui a créé l'arbre du monde comme. De qui, ce monde s'est élargi.

Les gourous (chefs religieux) de la société hindoue disent que Shri Krishna ji a raconté la connaissance de Gita à Arjun. Shri Krishna ji est considéré comme l'incarnation de Shri Vishnu ji, c'est-à-dire qu'il est considéré comme Shri Vishnu ji lui-même. Dans Shrimadbhagavat Gita, chapitre 4, verset 5, le Président de Gita a déclaré : « Ô Arjun ! Toi et moi avons eu plusieurs naissances. Tu ne sais pas, je sais. (Cela

prouve que Shri Vishnu ji est mortel. Il prend naissance et meurt.) Dans Shri Devipuran, Third Skand, Vishnu ji est lui-même dire que je (Vishnu), Brahma, et Shankar prendre naissance et mourir. Nous avons la naissance (Aavirbhaav) et la mort (Tirobhaav). {Il est clair de cela que Shri Vishnu ji n'est pas immortel. Dans Gita chapitre 2 verset 17, Gita chapitre 15 verset 17, on dit que le Dieu immortel est quelqu'un d'autre que le Président de la connaissance de la Gita. Puis, dans le verset 62 du chapitre 18 de la Gita, le Président de la Gita a déclaré : « Ô Bharat, va au refuge de ce Dieu suprême à tous égards. Ce n'est que par la grâce de ce Dieu Suprême que vous atteindrez la paix suprême et la demeure suprême éternelle.}

Il est facile de conclure de ces éléments de preuve que Shri Nityanand ji n'a pas atteint le salut complet mentionné dans Gita. Kabir ji a dit que :

Jo jaaki sharna basae, taako taaki laaj |
Jal saunhi machhli chadae, bah jaate gajraaj ||

Signification :- Quelle que soit dieu-déesse, un dévot adore, cette divinité donne certainement soulagement à son / son dévot qui pour un homme commun est comme un miracle. Par exemple, si une personne a servi un agent, c'est-à-dire qu'elle s'est liée d'amitié avec un agent, ce dernier oblige son ami à s'asseoir sur une chaise lorsque son ami se rend au poste de police. Il lui offre des rafraîchissements, ce qui n'est pas possible pour une personne ordinaire. Ce n'est pas moins qu'un miracle pour un homme ordinaire. Si quelqu'un a des connaissances avec le surintendant de la police (S.P.), il / elle obtient encore plus de prestations.

De même, si nous intervenons, alors si quelqu'un connaît un ministre en chef d'un État, alors tout avantage qu'il/elle obtiendra serait une merveille pour ceux des niveaux inférieurs. De la même façon, si une personne se met à côtoyer le premier ministre d'un pays, les avantages ne seront pas limités.

L'auteur veut dire que si quelqu'un adore godsgoddesses, il / elle obtient aussi quelques avantages, mais par l'adoration du Dieu Complet / Suprême, on obtient tous les avantages. Si quelqu'un est sous l'égide du premier ministre, alors tous les ministres en chef,

ministres et autres dirigeants et administrateurs du pays deviennent ses associés. Tout le monde l'aide. Il n'y a pas de place pour l'opposition. De même, tous les dieux et les déesses du monde deviennent associés d'un dévot qui fait bhakti de Dieu Complet. Ils l'aident de toutes les façons possibles. Ils ne causent aucun obstacle. Si un fantôme-crinières, esprits, bhairav, Betaal même penser à causer du mal à un dévot de Dieu Complet, puis les dieux et les déesses eux-mêmes chasser, et les avertir que – « Savez-vous dans quel refuge il / elle est? » Alors ces méchants pouvoirs effrayés n'osent pas causer de mal. Si accidentellement un fantôme ou un esprit cause des ennuis à un dévot de Dieu Complet, alors les préposés de Dieu Complet/Suprême capturent ce fantôme/esprit et les battant les mettent derrière les barreaux. Dieu Kabir ji a dit :

Ekae saadhae sab sadhae, sab saadhein sab jaay |
Maali seechein mool ko, phoolae-phalae aghaay ||

Traduction :- Les racines d'une plante de mangue ou de toute autre plante sont plantées dans le sol en creusant une fosse. Les racines sont irriguées. En irriguant c.-à-d. (saadhae) adorant la racine, toutes les parties de la plante fleurissent. La plante prospère correctement. La plante en devenant un arbre fournit de l'ombre, du bois et des fruits. Si les branches sont irriguées par la plantation des branches de cette plante dans une fosse dans le sol, et la racine n'est pas irriguée, alors tout sera détruit. Un jardinier, c.-à-d. une personne qui est un expert en plantation, plante une plante dans le sol à partir de la racine. Il irrigue la racine et en profite. De même, un Saint Tatvdarshi lui-même adore et rend d'autres adorent Param Akshar Brahm, la racine de l'arbre semblable au monde, le considérant comme une divinité. En ado rant ce Dieu unique, il adore tous les dieux. Tous les dieux obéissent aux ordres de ce Satpurush. Ils accomplissent les tâches d'un dévot. Si nous adorons tous les dieux, alors le Satpurush deviendra agacé. Les dieux ne peuvent rien faire sans Son ordre, c'est-à-dire que la manière d'adorer le dévot parce qu'il est contraire aux injonctions des Écritures ne produit aucun avantage.

Par conséquent, adorez le Dieu Complet. Actuellement, personne dans le monde à part moi (Rampal Das) n'a la vraie connaissance.

S'il vous plaît venez et en prenant l'initiation, obtenir votre et le bien-être de votre famille.

Acte du narrateur Pandit Maniram

Il y avait un célèbre narrateur Pandit nommé Maniram. Il a organisé la récitation de Ramayan dans un village de Haryana. L'histoire de Ramayan se termine généralement en onze jours maximum. Maniram Pandit l'a terminé en trente jours. Il pensait que plus il y aura de jours, plus il obtiendra de dons chaque jour. En trente jours de narration, Maniram Pandit n'a reçu que trente roupies. Le jour où Maniram a dû compléter l'histoire, certaines personnes du village ont organisé un spectacle de danse d'un danseur Champakali de Delhi en même temps le même jour. Tout le village s'est réuni pour regarder la danse et écouter les chansons. En l'espace de deux heures, Champakali gagna cinq cents roupies. Maniram n'obtint que trente roupies en trente jours. Le chagrin de Pandit ji était infini. Sur le chemin était village Chhudani. Maniram savait qu'un Saint Garibdas ji suprême réside ici. Je vais le rencontrer et ensuite aller de l'avant. Dix-douze dévots de ce village et des villages voisins étaient assis avec Sant Garibdas ji. À ce moment-là, Pandit Maniram ji y est arrivé. Il a salué Sant Garibdas ji en disant « Ram-Ram ». Saint Garibdas ji a aussi dit « Ram-Ram » et lui a offert un siège convenable.

Interrogé sur son bien-être, Maniram a dit : « Ô Maharaj! La fin de Kalyug est arrivée. La religion a été détruite. Les gens ont perdu leur dévotion à la religion. Même si la terre et le ciel explosaient, ce ne serait pas une surprise. » Les dévots présents là ont demandé, « Ô Pandit ji! Qu'est-ce qui se passe? » Maniram ji a dit : « Que dois-je dire ? Saint Garibdas ji sait tout. » Les dévots ont demandé : « Ô Maharaj ! Qu'est-ce qui a causé un tel coup à Pandit ji? » Sant Garibdas ji a dit :

Garib, footi aankh vivek ki, andha hai Jagdish |
Champakali ko paanch sau, Maniram ko tees ||

Signification :- La personne nommée Jagdish qui avait intentionnellement malicieusement tenu le spectacle de danse de

Champakali le jour de l'achèvement de la récitation de Maniram de Ramayan, est aveuglée par l'ignorance. Même les villageois ont perdu les yeux de la discrétion, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas envisagé que la récitation d'une histoire religieuse est en cours; elle n'aurait pas dû être contestée de façon aussi indécente. Ô Dévots! Maniram, attiré par un don supplémentaire, étiré une histoire qui peut être terminée en onze jours à trente jours. Certaines personnes espiègles du village étaient également familières avec ce motif de Maniram ji. C'est pourquoi, pour donner une leçon à Pandit ji, ils ont commis un péché odieux en appelant un danseur. » En entendant cette vérité de la bouche de Sant Garibdas ji, Maniram ji fut extrêmement étonné. Il se disait : « Après avoir terminé la récitation ce matin à 11 h 30, je suis venu directement ici. Comment Sant Garibdas ji a-t-il appris cela ? Il est Dieu. Il sait tout. » Maniram se leva de son siège et tomba aux pieds de Sant Garibdas ji, et dit : « Seigneur ! Vous avez dit la vérité que j'avais aussi par cupidité prolongé la récitation de l'histoire. Vous êtes omniscient. Ô Seigneur! S'il vous plaît, montrez-moi le vrai chemin des actes religieux méritoires et de la vie. Alors Sant Garibdas ji en délivrant satsang (sermon) a dit que l'âme pieuse Maniram ji que :

Ô Maniram ji! Vous prenez l'argent des gens en faisant « Paath ». Cela devient une dette envers vous. Vous devrez la rembourser avec les intérêts. Vous n'avez pas la vraie connaissance spirituelle, vous n'avez même pas l'autorité de faire « Katha-Paath » (récitation du livre sacré/histoire) et Satsang. Vous avez porté un Kanthi (mettre une perle de Tulsi dans un cordon, il est porté autour du cou. C'est un symbole de la secte Vaishnav) autour de votre cou. Vous avez également porté un collier de 108 (cent huit) perles de Rudraksh, qui est pour réciter le mantra; les saints l'appellent « Sumarni » (chapelet). Vous avez mis une marque sur votre front. Vous portez des vêtements de couleur jaune. Sant Garibdas ji a expliqué dans son discours :-

Kanthi mala sumarni, pehre se kya hoye |
oopar dooda saadh ka, antar rakha khoy ||

Signification :- Ô Maniram ji! D'après les ostentations extérieures,

vous semblez être un Sadhu, c'est-à-dire que vous n'avez laissé aucune lacune dans l'ostentation extérieure. En voyant votre tenue, la société dévote peut sacrifier leur vie dans la crainte de vous. Mais intérieurement vous n'avez aucune qualité d'un Sadhu. Vous avez souillé votre conscience par cupidité. Vous avez perdu la sainteté, c'est-à-dire que vous n'avez pas une attitude sainte. Par conséquent, on ne devient pas un sadhu en mettant un collier nommé « kanthi rosary » autour du cou. Pour le bien-être de soi, il faut prendre l'initiation d'un Saint Complet et ensuite faire bhakti en respectant le code de conduite tout au long de sa vie. Cela mène à l'aide sociale. Vous n'avez pas le pouvoir de vous occuper de Paath. C'est une fraude avec l'hôte si Paath est mené par une personne non autorisée. Vos sages ancêtres étaient de vrais Pandits. Ils étaient des hommes instruits. Ils n'ont pas utilisé pour commettre une telle erreur. Sant Garibdas ji a expliqué à travers un exemple:

Le salut du roi Parikshit

Quand le roi Parikshit a dû être mordu par un serpent Takshak à la suite d'une malédiction d'un sage, Shrimad Bhagavat (Sudha Sagar) a dû être récité pendant sept jours pour le salut du roi Parikshit. Tous les sages et les pandits sur la terre furent priés de raconter l'histoire de Shrimad Bhagavat à Parikshit. Ils étaient en fait des Pandits. Ils connaissaient la loi de Dieu. Ils savaient aussi que le résultat viendra le septième jour. Les yeux des intellectuels de le monde était fixé sur ce qui arrivera à Parikshit le septième jour. Tous les Pandits sur terre ont refusé de raconter l'histoire de Shrimad Bhagavat et ont dit que nous n'avons pas l'autorité. Nous n'encourrons pas le péché en jouant avec la vie humaine de quelqu'un. Les Vedvyas qui avaient écrit Shrimad Bhagavat ont également refusé de raconter le conte. Tous les sages ont dit que Sukhdev Sage devrait être appelé du Ciel pour cette tâche. Il a l'autorité de raconter le conte. Sukhdev Sage a été appelé du ciel pour le roi Parikshit. Après avoir passé un certain temps en enfer, Yudhishthir porte des fruits d'actions vertueuses dans le ciel. Par affection pour sa famille, pour le salut du petit-fils d'Arjun, Parikshit, il fit don de certaines de ses vertus à Sukhdev le Sage (Shukdev). Avec le prix de ces vertus, Shukdev Sage

assis dans un avion et est venu sur terre pour raconter le conte de Shrimad Bhagavat au roi Parikshit. Après avoir raconté l'histoire pendant sept jours, il a dissipé l'attachement de Parikshit dans son royaume et sa famille. Takshak serpent mordu roi Parikshit pendant la narration du conte saint. Le roi est mort instantanément. Mais à cause de l'écoute du conte saint, l'attention de Parikshit déviant du monde a été engloutie dans les joies du ciel. Alors que sur la position du roi, Parikshit avait tenu de grands yagyas religieux. En raison de quoi, il avait des tas de vertus. La loi de Dieu a été expliquée dans le discours suivant :

Kabir, jahan aasha tahan baasa hoi | man karm vachan sumriyo soi ||

Traduction :- Cette évidence est également donnée dans le chapitre 8 de Gita verset 6 que « O Bharat ! C'est une loi de Dieu que celui qui se souvient au moment de la mort, il va à lui seul. » Selon cette loi même, l'âme du roi Parikshit abandonnant le corps matériel (qui était mort avec le venin du serpent), est allé au ciel dans son corps subtil avec Sage Choukdev dans un avion.

Sant Garibdas ji (village de Chhudani, district de Jhajjar) a dit à Maniram ji que l'esprit du roi Parikshit était détaché du monde et inspiré pour aller au ciel en écoutant le conte sacré raconté par Sage Choukev. En raison de quoi, après sa mort, il est allé au ciel à la suite des actions vertueuses effectuées en tant que roi dans cette vie. Le cycle de la naissance et de la mort est toujours en cours. Dans le Lok de Kaal Brahm, en raison de la rareté de la connaissance spirituelle complète, l'atteinte du ciel-grand ciel seul est considéré comme étant salut. Même le salut de la lok de Kaal Brahm ne peut être atteint par le niveau d'adoration de tout sage ou Pandit sur terre, parce que leur but est d'obtenir l'honneur et la louange en faisant Paath et Katha c.-à-d. Satsang. Ils sont également affligés par la jalousie dans le désir d'atteindre plus de renommée qu'un autre sage. Shukdev ji était un disciple de saint Janak. Le Dieu complet Kabir avait rencontré le Roi Janak. Il lui avait donné le mantra de Sohm. Shukdev était le disciple principal et cher du Roi Janak. Janak ji avait seulement donné ce mantra à Shukdev. En conséquence de quoi, la tenure de Choukeïev du ciel est longue. Kaal avait trompé le roi Janak.

Le roi Janak avait donné la moitié de ses vertus à douze êtres vivants de crore souffrant en enfer. En raison de quoi, sa tenure du ciel a été raccourcie, et il a pris naissance comme Shri Nanak ji dans Shri Kaluram Mehta (Khatri- Arora) maison dans l'État du Pendjab (en Inde) en 1469. (Actuellement, cet endroit est au Pakistan.) Shukdev ji n'avait pas de haine, de jalousie contre quiconque sur la terre, et il ne désirait ni honneur ni louange. L'histoire racontée par lui a eu un impact sur l'esprit de Parikshit. En conséquence, il est allé au ciel. Si un autre sage avait raconté l'histoire sainte, l'esprit du roi serait resté dans son royaume et sa famille. Il aurait eu une renaissance sur la terre. Il aurait gaspillé ses vertus en devenant roi.

Sant Garibdas ji dit cela – Ô Maniram ! Jusqu'à la fin de la naissance et de la mort d'un être vivant, on ne peut atteindre la paix suprême. Devenir un roi, on brûle dans le feu de la perte et du bénéfice du royaume. Devenir un pauvre, on supporte les difficultés. Alors on souffre dans les corps d'animaux et d'oiseaux etc. Vous êtes un dévot de Shri Vishnu alias Shri Krishna. (Vaishnav sadhus considère Shri Vishnu ji comme leur divinité.) Vous croyez aussi que Shri Krishna, c'est-à-dire Shri Vishnu a raconté la connaissance de Shrimadbhagavat Gita à Arjun. Le haut-parleur de Gita clarifie dans le chapitre 18 de Gita le verset 62 qu'il y a un Dieu Suprême autre que moi. Ô Bharat! Va dans le refuge de ce Dieu Suprême à tous égards. Seulement par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la paix suprême et la demeure suprême éternelle (Satyalok).

Dans le verset 29 du chapitre 7 de la Gita, le Président de la Gita a dit que « les fidèles qui s'efforcent de se libérer de « Jaraa » (vieillesse) et de « maran » (mort), [qui ne désirent pas le royaume de Kaal lok et le ciel grand-ciel] ils sont familiers avec « Tat » Brahm, toute la spiritualité et toutes les actions ».

Dans le verset 1 du chapitre 8 de la Guîta, Arjun demanda au Président de la Guîta – Le Brahm 'Tat' dont vous avez parlé dans le verset 29 du chapitre 7 – qu'est-ce que le Brahm 'Tat' ? L'orateur de la Gita a donné sa réponse dans le chapitre 8 de la Gita, verset 3. Il a dit cela – Il est Param Akshar Brahm.

Dans Gita chapitre 8 versets 5 et 7, le Président de la connaissance

de Gita a conseillé de faire sa bhakti par laquelle il sera atteint, et dans Gita chapitre 8 versets 8, 9, 10, il a conseillé de faire la bhakti de ce Param Akshar Brahm autre que lui par lequel il sera atteint.

Dans la Gita, chapitre 2, verset 12, chapitre 4, verset 5, chapitre 10, verset 2, le Président de la Gita a dit : « Ô Arjun ! Toi et moi avons eu plusieurs naissances. Nous continuerons également de les avoir à l'avenir.

Dans Gita chapitre 2 verset 17, le Dieu immortel a été mentionné, et dans le chapitre 15 versets 16-17, trois Pouroush (dieux) ont été mentionnés. Dans le verset 16, il y a une description de Kshar Pouroush et Akshar Pouroush. On leur a dit tous les deux d'être mortels. Ensuite, dans le chapitre 15, verset 17, des informations sur l'Immortel Param Akshar Brahm ont été données. On dit qu'il est l'Uttam Purush, c'est-à-dire le Dieu Suprême. Il ne nourrit que les trois mondes; en réalité, Il est immortel. Dans Gita chapitre 15 verset 4, l'orateur de la connaissance de Gita a clarifié qu'après avoir trouvé un saint Tatvdarshi, on devrait rechercher cet état suprême du Dieu Suprême, après être allé où, adorateurs ne reviennent jamais au monde. On ne devrait adorer que Dieu, de qui l'arbre du monde a étendu, c'est-à-dire le Dieu qui a créé l'univers. (Fin de la description de Gita)

Sant Garibdas ji a dit à Maniram que – La bhakti de Param Akshar Brahm, c'est-à-dire, Tat Brahm est disponible avec moi (Sant Garibdas ji). Si vous voulez atteindre le salut complet, alors prenez l'initiation de moi et faites votre bien-être. Maniram connaissait par cœur tous les versets de Gita. Il a immédiatement tout compris, et en prenant l'initiation et en abandonnant l'hypocrisie, a fait son bien-être.

Définition d'un pandit « prêtre »

Une personne instruite s'appelle un Pandit. Mon vénérable Guru ji est né dans la caste brahmane, dans le village de Bada Paintawas, tehsil Charkhi Dadri, district de Bhiwani (Haryana). Il ne s'appelait jamais Pandit.

Mon grand-père Guru ji (Guru ji de mon Guru ji) était un Jaat du village de Chhawla (à Delhi près de Najafgarh). Inspiré par

le satsang de Sant Gangeshwaranand ji à un jeune âge, il est allé avec lui à Haridwar. Sant Gangeshwaranand ji l'a envoyé à Kashi Vidyapith pour étudier. Il avait un esprit vif. Il a acquis le degré d'Acharya dans quatre sujets. En raison de quoi, en dépit d'être un Jaat, il a utilisé pour être adressé comme Pandit Chidanand ji. Il a un ashram dans le village de Gopalpur (Tehsil-Kharkhoda, District Sonipat, État-Haryana). Il y a un tableau, « Pandit Chidanand Ji (Garib Dasi) Ashram, Gopalpur ». Son nom était Chidanand ji. Il était essentiel de dire la définition d'un Pandit, afin qu'aucun frère brahmane ne s'offusque. C'est pourquoi, je l'ai dit.

Sudama Ji était un Pandit « prêtre »

Sudama ji était né dans une famille brahmane. Il était extrêmement pauvre. Souvent, ses enfants allaient au lit affamés. La femme de Sudama ji savait que le roi Shri Krishna de Dwarika était un bon ami de Sudama ji. Sa femme l'a persuadé à maintes reprises : « Veuillez demander de l'argent à votre ami roi Krishna. » Sudama ji disait : « Il ne convient pas à un Pandit de supplier. Comprendre la loi de Dieu, il faut mener sa vie selon elle. » Garibdas ji a également déclaré que :

Garib, nat, perna kaanjar saansi, maangat hain bhathiyaare |
Jinki bhakti mein lau laagi, vo moti det udhaare ||
Garib, jo maangae so bhaduva kahiye, dar-dar firae agyaani |
Jogi jog sampurna jaka, maang na peevae paani ||

Traduction :- « Nat » – Ces gens faisaient des prouesses devant les gens, p. ex., escalader un long bambou sans l'installer dans le sol, ce qui était une tâche extraordinaire et difficile. À la fin de cet exploit, ils demandaient de l'argent du public avec un bol à la main. De même, les gens d'autres castes, Kanjar, Sansi, Bhathiyaare, après n'avoir exhibé personne éhontée. Bhakti de ce Yogi i.e. adorateur est considéré comme complet qui ne demande rien à personne. En donnant son exemple, il est mentionné que, sans parler de quoi que ce soit d'autre, il ne demande même pas d'eau à boire.

Mais sur les demandes répétées de sa femme, Brahmin Sudama ji est allé à son ami Shri Krishna ji. Shri Krishna ji lui a offert une

hospitalité spéciale. Sudama avait pris avec lui une poignée de riz que Shri Krishna ji mangeait avec plaisir. Shri Krishna ji a même lavé les pieds de Sudama ji, et lorsqu'il lui a posé des questions sur son bien-être, Pandit Sudama a dit : « Ô Dieu! Je n'ai besoin de rien. Je me maintiens bien par ta grâce. » Après avoir passé une semaine chez Shri Krishna ji, Sudama ji est parti chez lui. Il n'a même pas demandé une seule fois de l'argent. Il le savait :

Kabir, bin maange moti miley, maangey miley na bheekh |
Maangan se marna bhalaa, yeh Satguru ki seekh ||

Traduction :- Même Dieu Kabir a déclaré que celui qui accomplit le véritable culte du Dieu Complet ne devrait pas demander l'aumône. Dieu devient agacé si on demande l'aumône. Il ne reçoit même pas l'aumône. Si cet adorateur qui garde la foi en Dieu ne demandera pas d'aumône, alors Dieu réalisera son souhait, c'est-à-dire qu'Il lui accordera même un objet précieux comme une perle. Un Gourou Complet enseigne cela lui-même qu'en suppliant une personne meurt alors qu'elle est encore en vie. Il vaut mieux mourir que de supplier. La connotation n'est pas le suicide. Cela signifie vivre comme une personne morte en réprimant ses désirs.

Shri Krishna ji était un roi. Percevant l'état de son ami, il a ordonné Vishwakarma et en moins d'une semaine a obtenu un palais construit pour Sudama ji et lui a également donné beaucoup de richesse. Pandit Sudama se tenait par sa droiture et à la suite de laquelle, il a gagné tout cela. Ceci est appelé un Pandit. Celui qui supplie est appelé un proxénète. C'est la définition d'un Pandit.

Le sujet en cours est :- Après avoir pris l'initiation (mantra), quelle croyance un dévot devrait-il avoir dans le monde et Dieu? À ce sujet, dans le Saint Sagar de Kabir, chapitre « Anurag Sagar », le Dieu suprême Kabir ji a dit ceci à sa chère âme Dharmdas ji :

Résumé du chapitre « Sagar Anurag »

Résumé de Anurag Sagar Page n° 3 à 5 :-

De Page 3 :- Dharmdas ji interrogé Dieu Suprême Kabir ji : -

Question :- Dieu! Après avoir pris l'initiation, quel genre de croyance devrait-on avoir en Dieu?

Réponse :- Le Dieu Suprême Kabir ji a dit que tout comme un cerf est attiré par le son (Shabd), de même, un adorateur devrait s'engrosser en Dieu.

***Une personne qui attrape un cerf produit un son spécial à partir d'un instrument que le cerf aime beaucoup. Quand ce son est joué, le cerf marche vers lui, et assis devant le chasseur qui joue le son, pose sa tête sur le sol en se soumettant. Il sacrifie sa vie. De même, un disciple doit être livré à Dieu. On doit sacrifier sa vie.**

***Deuxième exemple : -**

Un papillon aime beaucoup la lumière. Pour obtenir son objet cher, en étant attiré par une lampe, une bougie ou une source chaude de lumière de l'électricité, il tombe sur elle dans le but de l'obtenir et succombe. De même, un dévot devrait sacrifier sa vie pour atteindre Dieu. On fait face à des difficultés en abandonnant les pratiques religieuses coutumières de la société et d'autres traditions opposées aux écritures et en suivant la vraie façon de pratiquer le culte. Il faut y faire face, peu importe le sacrifice qu'on doit faire. Il ne faut pas reculer.

***Troisième exemple : -**

Autrefois, si un mari mourait avant sa femme, alors la femme aimait tellement son mari qu'elle mourait avec son défunt mari en se brûlant sur le même bûcher. À l'époque, les membres de la famille et du clan lui disaient que vous aviez de jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux sans vous? Les oncles paternels n'élèvent les enfants de personne. Tant que les parents ne sont pas vivants, les membres de la famille font la formalité de montrer l'amour. En réalité, l'amour ne concerne que les membres de la famille. Regardez vos petits enfants. Les enfants pleurent dans la séparation du père. Ils tiennent la bordure du vêtement de leur mère et essaient de l'arrêter. On montre aussi à cette femme ses ornements en or : « Regardez, qu'est-ce qui va leur arriver? Comme c'est beau et précieux! Restez avec vos enfants. » Mais cette femme par amour avait l'habitude de se brûler sur le même bûcher et de mourir. Elle n'avait pas l'habitude de retirer ses pas. Auparavant, les femmes devenaient Sati comme ça. Il n'y avait qu'une ou deux de ces femmes. Plus tard, cette coutume a pris la

forme de l'honneur de la famille. Après la mort du mari, une femme a été brûlée de force sur le même bûcher, ce qui a donné lieu à la pratique sati. Plus tard, il a été aboli après beaucoup de lutte.

L'essentiel de cette histoire est qu'une femme brûle vivante dans la douleur de la séparation de son mari. Elle se brûle sur le bûcher tout en récitant Ram-Ram.

Jagat mein jeevan din-chaar ka, koyi sadaa nahin rahey |
Yeh vichaar pati sang chaali koyi kuchh kahae ||

Traduction :- Dans l'antiquité, une femme se faisait brûler avec son mari mort. À l'époque, à part son mari, elle n'avait aucun lien avec la richesse, les biens, les enfants ou les bijoux. Elle avait l'habitude de réfléchir que soit aujourd'hui ou après quelques jours, je vais mourir. Peu importe ce que les gens du monde ont dit, elle n'a pas utilisé pour se soucier. En pensant à cela, cette femme avait l'habitude de se brûler avec son mari décédé. C'était une faute professionnelle, mais elle était considérée comme très importante à l'époque. Maintenant, la société éduquée a aboli cette faute professionnelle et cette oppression. Pour développer la fermeté dans la Bhakti, cet exemple est exact qu'un dévot devrait également développer une telle dévotion pour atteindre Dieu. Au lieu de se concentrer sur les pourparlers mondains des gens du monde, on devrait faire bhakti avec détermination pour l'accomplissement de son but. Il faut respecter le code de conduite. Cela a seulement été expliqué dans les discours ci-dessous qu'un dévot devrait développer une telle dévotion pour la réalisation de Dieu. Il faut oublier les relations et la richesse du monde, et concentrer seulement son attention sur Dieu.

Ô Dharmdas! Un dévot devrait avoir un point de vue similaire.

Aise hi jo Satpurush lau laavae | kul parivaar sab bisraavae || 1
Naari sut ka moh na aane | jagat ru jeevan swapan kar jaanae ||2
Jag mein jeevan thoda bhai | ant samay koyi nahin sahaayi ||3
Bahut pyaari naari jag maahi | maat-pita ja ke sam naahin ||4
Tehi kaaran nar sheesh jo dehi | ant samay so nahin sang dehi ||5
Chaahe koyi jalae pati ke sangaa | fir dono banae keet patanga ||6
Fir pashu-pakshi janm paavae | bin Satguru duHkh kaun mitaavae ||7
Aisi naari bahuteri bhaai | pati marae tab rudhan machaayi ||8
Kaam purti ki haani vichaarae | din terah aise pukaarae ||9

Nij swarth ko rodan karahi | turant hi khasam doosro karahi ||10
Sut parijan dhan swapan snehi | Satyanaam gahu nij mati ehi ||11
Swa tan sam priya aur na aana | so bhi sang nahin chalat nidaana ||12
Aisa koyi na dikh bhai | ant samay mein hoye sahaayi ||13
Aadi ant ka sakhaa bhulaya | jhoothe jag naaton mein firae umaahya ||14
Ant samya jam doot gala dabaavae | ta samay kaho kaun chhudaavae ||15
Satguru hai ek chhudavan haara | nishchay kar maanahu kahaa hamara||16
Kaal ko jeet hans le jaahi | avichal desh jahan Purush rahaahi ||17
Jahan jaay sukh hoye apaara | bahur na aavae is sansara ||18
Aisa drid mataa karaahi | jaise soora let ladaayi ||19
Took-took ho marae ran ke maahi | pootha kadam kabahu hataavae naahi ||20
Jaise sati pati sang jarahi |aisa drid nishchay jo karahi ||21
Saheb milae jag keerti hoyi | vishwas kar dekho koyi ||22
Ham hain raah bataavan hara | maanae bachan bhav utrae para ||23
Chhal kapat ham nahin karaahi | niswaarth parmaarth karaen bhaai ||24
Jeev ek jo sharan Purush ki jaavae | pracharak ko ghanaa punya paavae||25
Koti dhenu jo katat bachaayi | eta dharm milae pracharak taahin ||26
Laavae Guru sharan deeksha dilaavae |
aapa na thaapae sab kuchh Guru ko batavae ||27
Jo koyi pracharak Guru bani baithe | Parmatma roothe Kaal kaan aithae ||28
Laakh athaais jhoothe guru rovaen | padey narak mein na sukh sovaen ||29
Ab kahey hain bhool bhayi bhaari | he Satguru sudh levo hamaari ||30
Boye babool aam kahaan khaayi | koti jeevan ko narak pathaayi ||31
Aisi galti na karahun sujana | satya vachan maano pramaana ||32

Traduction:- Le sens des discours mentionnés ci-dessus est le suivant :-

Quand un garçon devient jeune, il se marie. Après son mariage, il développe plus d’attachement à sa femme que ses parents. Puis il développe de l’affection pour ses enfants. Si un mari meurt, alors la femme ne va pas avec lui. Après un certain temps, c’est-à-dire après le rituel le trentième jour de la mort, elle se fiance et se marie avec le frère cadet ou aîné de son mari. Elle oublie complètement son mari. Si une femme est brûlée vive avec son mari, alors dans la prochaine naissance, ils errent tous les deux dans la vie des animaux ou des oiseaux.

Une femme pour laquelle un homme se fait même décapiter; si quelqu’un regarde la femme de quelqu’un avec une mauvaise

intention, et n'écoute pas même quand c'est interdit, alors le mari se bat et meurt pour sa femme. Après la mort de son mari, la même femme s'unit à un autre homme. Cela peut être le besoin de l'heure, mais c'est une leçon forte pour un dévot.

De même, si la femme de quelqu'un meurt, alors il amène une autre femme après un certain temps. Une femme abandonne sa maison, son frère-sœur, et la mère-père pour son mari. Après la mort de la femme, le mari crie par égoïsme. Mais quand d'autres lui demandent de se remarier, puis oubliant tout, il devient prêt à se remarier.

On prétend que toutes les relations sont fondées sur l'égoïsme. Par conséquent, en faisant bhakti, venez à ce Satyalok où il n'y a pas de vieillesse et de mort.

En outre, un avertissement a été donné – ô dévot ! Un être humain ne tient rien de plus cher que son corps. Pour la protection de son corps, on dépense des lakhs de roupies sur le traitement médical en pensant que si mon corps sera sauvé alors je vais travailler dur et gagner de l'argent à nouveau. Si on n'a pas d'argent, on vend sa propriété avec le même point de vue et on sauve son corps. Le Dieu suprême Kabir ji l'a expliqué – Ô Dharmdas !

Swa tanu sam priya aur na aana | so bhi sang na chalat nidaana ||

Traduction:- Il n'y a rien de plus cher que le corps, mais même ce corps ne va pas avec vous. Ensuite, considérant quel autre objet comme le vôtre, vous vous sentez exalté et avez oublié Dieu. Toute la richesse et les parents sont avec toi comme un rêve. Le Dieu Suprême Kabir ji a déclaré que – « À mon avis, en prenant Satyanaam (mantra du vrai culte) d'un Saint Complet, faites faire le bien-être de votre âme. Et jusqu'à ce que vous soyez dans ce rêve (monde), jusque-là tout en regardant ce rêve aller dans le refuge d'un Saint Complet et en prenant True Mantra (Satyanaam) atteindre le salut. Tous les êtres vivants voyagent dans ce train de vie. Le compartiment dans lequel vous êtes assis est votre ville. La couchette sur laquelle vous êtes assis est votre famille. Quiconque le voyage viendra à une fin, ils débarqueront à leur station respective. Similaire est l'état de ce monde. Comme, les voyageurs savent qu'ils sont des compagnons pour une courte période de temps. Les gens civilisés vivent heureux

dans ce voyage. Ils s'entraident. De même, nous devons passer la vie humaine de notre rêve. Quand nous nous réveillerons du rêve, c'est-à-dire quand nous abandonnerons notre corps, alors nous découvrirons ce que c'était. Où est cette famille et la richesse accumulée que nous avons gaspillé notre vie inestimable. Il n'y a personne d'autre dans le monde que Dieu qui peut vous aider quand au moment de la mort les messagers de Yam vous étrangleront. Dieu Suprême aide seulement cette personne qui a pris l'initiation d'un Saint Complet. Dieu Suprême aide le disciple sous la forme de ce Satguru. Par conséquent, après être venu dans le refuge du Satguru, un adorateur averti devrait développer tant d'intérêt pour le Dieu Suprême comme est développé par un 1. Cerf 2. Mite 3. Sati et un 4. Guerrier. Ils ne se retirent pas de leur but. Les guerriers considèrent qu'il vaut mieux tomber au sol en étant coupés en morceaux. Ils ne retirent jamais leurs pas.

Il a été mentionné dans les Purans et Shrimadbhagavat Gita Chapitre 2 Verset 38 que – Arjun! Si un soldat est tué à la guerre, alors il atteint la félicité du ciel. Si un dévot en luttant sur le chemin de bhakti fait bhakti et quitte son / son corps, alors il / elle devient heureux pour toujours dans l'océan de félicité de Satlok. La crise de la naissance et de la mort se termine pour toujours. Comme, nous sommes nés sur la terre. Nous ne savions pas dans quelle maison nous serons nés comme un fils ou une fille. Ensuite, nous ne savions pas qui nous allions épouser. Nous ne savions même pas si nous allions avoir un fils ou une fille. Tout cela a continué à se produire à la suite des impressions des actes accomplis dans la vie précédente. Nous avons développé un immense amour et un attachement les uns aux autres. Nous voulons toujours vivre ensemble. Nous continuons à souhaiter que personne ne meure. Dans ce Lok de Kaal Brahm, personne ne vivra éternellement. Tôt ou tard, tout le monde mourra un par un. La richesse que nous avons accumulée dans toute la vie sera laissée ici. Une âme ira les mains vides. Mais celui qui fera sadhna du vrai naam (mantra) en prenant l'initiation d'un saint complet ira à Satyalok. Là, on naîtra comme on naît sur la terre. De la même façon, on formera une famille. Là, il n'y a pas de travail à faire. Toutes les substances

comestibles sont disponibles en abondance à Satyalok.

Il y a des plantes-arbres à feuilles persistantes, des jardins, des fruits secs (noix de cajou, raisins secs, raisins secs de manuka etc), des océans de lait. Il n'y a ni vieillesse ni mort à Satlok. Cela s'appelle Akshay Moksh (salut éternel). Il est appelé salut complet qui est mentionné dans Gita Chapitre 18 Verset 62 et Chapitre 15 Verset 4, et le Siddhi, puissance de salut, qui a été appelé « Naishkarmay » Siddhi et est mentionné dans Gita Chapitre 3 Verset 4 et Chapitre 18 Versets 49 à 62. Dans la région de vingt et un brahmands de ce Kaal Brahm i.e. Jyoti Niranjan, tous les êtres vivants acquièrent de la nourriture en faisant du travail. Il n'est pas comme cela dans Satyalok. Tous les éléments de confort sont disponibles là sans faire aucun travail. Par exemple, il y a des arbres et des vignes chargés de fruits dans le jardin. Cueillez un fruit et mangez. Tous les types de grains sont également cultivés comme ceci. Ils sont toujours verts. Quoi qu'on veuille, on peut créer et manger. On n'a pas besoin de cuisiner là-bas. Quoi que vous vouliez manger, gardez-le dans la cuisine; il sera automatiquement préparé. Tout cela se produit avec la puissance du Dieu Suprême. Pour atteindre ce Satlok (Lieu Éternel), vous devrez vous sacrifier comme un Sati et un guerrier. La prétention est que pour atteindre votre but, c'est-à-dire le salut complet, si vous devez renoncer à tous les incitatifs et avantages de ce monde, alors vous n'avez pas à y penser. Abandonnez-les immédiatement et restez absorbés par la récitation de votre mantra. Si l'on n'a pas acquis le refuge de Satguru, alors au moment de sa mort, les messagers de Yam (dieu de la mort) étrangleront une personne Bhaktiless. Aucun membre de la famille ne peut libérer une personne de ces messagers de Yam (dieu de la mort). Seul un Satguru aide au moment de cette crise. Par conséquent, le Dieu Suprême Kabir Ji a déclaré que :

Ant samay jam doot gala dabaavaen | taa samay kaho kaun chhudaavae ||
Satguru ek chhudaavan haara | nishchay kar maanahu kahaa hamara ||

Traduction : - La traduction a été faite ci-dessus.

Si un dévot après avoir compris la connaissance et avoir pris l'initiation, par la discussion de la connaissance et la publicité de la vraie connaissance, amène d'autres êtres innocents et égarés dans le

refuge du Satguru et les fait initier, alors il/elle obtient tellement de vertu qu'on obtient si on sauve une vache de ferme d'être abattue par un boucher. Voilà à quel point une vie humaine est précieuse, et elle est obtenue à la suite d'innombrables vertus. Si un propagateur stupide dans la cupidité pour la gloire lui-même commence à donner l'initiation et devient un gourou, alors il / elle est un grand pécheur. Dieu Suprême devient en colère contre lui/elle et Kaal lui/elle emmène en les tirants de leur oreille juste comme un boucher prend une chèvre ou un bouc. Il y a des preuves dans Kabir Sagar, chapitre « Ambusagar », page n° 48 qui :

Tab dekha dootan kah jaai | chauraasi tahan kund banaayi ||
Kund-kund baithe yamdoota | det jeevan kah kasht bahuta ||
Tahan jaay ham thaad (standing) rahava | dekhat jeev vinay bahut lava ||

« State of false Kadihaar (Faux satguru) »

Padae maar jeev karein bahu shora | baandh-baandh kundan mein bora ||
Laakh athaais padey kadihara | bahut kasht tahan karat pukara ||
Ham bhoole swaarth sangi | ab hamre naahin ardhangi ||
Ham to jarat hain agni manjhaara | ang ang sab jarat hamara ||
Kaun purush ab raakhe bhaai | karat guhaar chakshu dhal jaayi ||

« Déclaration de Gyani (Kabir Ji) »

Karuna dekh daya dil aava | arey doot traas bhaas dikhava ||

Ce discours est fabriqué de toutes pièces. Le discours proprement dit se trouve ci-dessous.

Durdasha dekh daya dil aava | arey doot tum jeevan bhrmava ||
Jeev to achet agyana | vaako Kaal jaal tum bandhana ||
Chaurasi dootan kah baandha | shabd dor chaudah yam sandha ||
Tam ham sabahan kah maara | tum ho jaalim batpara ||
Hamre bhagtan ko tum bhramaava | pal pal surati jeevan digava ||
Gahi choti doot ghasiyaaye | yam ru doot vinay tab laay ||

« Déclaration de Doot (qui était devenu de faux gourous) »

Chuk hamari chhamaa kar deejae | man maane tas aagya keejae ||
Ham to dhani (Kaal) kahyo jas keenha | so vachan maan ham leenha ||
Ab nahin jeev tumhara bhrmaavaen | ham nahin kabahu guru kahaavaen ||

« Déclaration de Gyani (Kabir Ji) »

Sun Gyani bahute hansaayi | dootan dusht bandh na chhodo jaayi ||

Pal ik jeevan sukh deena | tab sansaar gaman ham keenha ||

Signification :- Dieu Suprême Kabir Ji a dit que ceux qui en devenant de faux satgurus dans l'avidité de la renommée inspirée par Kaal égarent des êtres innocents, ils obtiennent également la punition. Ils sont aussi mis en enfer et torturés. Leurs disciples sont également jetés dans le même enfer. Quand je me suis approché de cet enfer, dans lequel ces gens qui par cupidité pour l'honneur et la supériorité étaient devenus faux 'Kadihaar' (Kadihaar - celui qui prend un hors de ce monde i.e. Satguru) et qui s'était glorifié; En faisant des lakhs de disciples, ils amenèrent aussi ces disciples avec eux en enfer. Selon la loi du Dieu Suprême, parce qu'ils sont des criminels, ils étaient eux aussi allongés en enfer.

Il y a de grands réservoirs dans cet enfer. Les âmes sont allongées dans chaque réservoir et les messagers de Yam les tourmentent. Ces vingt-huit lakh faux satgurus sur me voir a fait appel à moi que – « S'il vous plaît sauvez-nous, Seigneur! » La raison était que tous les messagers de Yam, qui les battaient en enfer, ont commencé à trembler devant le pouvoir du Dieu Suprême Kabir Ji. À cause de cela, ces faux satgurus ont senti que c'était un Dieu aux pouvoirs suprêmes. Le Dieu suprême Kabir Ji a dit : « Vous avez induit en erreur les êtres innocents. Vous avez prouvé que vous étiez Satguru Complet. Vous saviez même que vous n'aviez pas l'autorité pour donner l'initiation et que vous n'aviez pas la connaissance du salut complet. Pour votre propre intérêt, vous avez détruit les vies précieuses de millions de personnes.

Ils sont restés pris au piège dans la toile de Kaal.» Puis, j'ai battu ces messagers (Kadihaars faits par Kaal) et les autres messagers de Yam. Je les ai traînés par le haut. Puis les faux satgurus ont dit : «Nous avons obéi aux ordres de notre maître, Kaal Brahm. Maintenant, nous allons faire ce que vous dites.» J'ai dit : «Maintenant, vous ne serez pas laissés.» Les âmes, qui avaient détruit leur vie en devenant les disciples de ces faux gourous, étaient aussi allongées là dans cet enfer avec eux. Jusqu'à ce que je (Dieu Suprême Kabir Ji) restasse là, ces âmes n'éprouvaient pas la souffrance de l'enfer. De cette façon, en leur donnant du soulagement pendant un certain temps,

je suis parti de là et je suis venu au monde. Après mon départ, ces faux gourous et leurs stupides disciples ont recommencé à vivre les atrocités de l'enfer. Par conséquent, dans le discours susmentionné, il a été dit que – « Si un propagateur lui-même devient un gourou, alors Dieu Suprême deviendra en colère contre lui et Kaal lui arrachera les oreilles, c'est-à-dire qu'il leur causera du chagrin. » Par conséquent, Ô Messieurs! Ne commettez jamais cette erreur. Considérez mes paroles comme authentiques.

● Quelle devrait être la nature d'un dévot?
(Anurag Sagar, Page 6, Discours n° 7 à 17)

Déclaration de Dharmdas

Mritak bbhaav Prabhu kaho bujhaai | jaate manki tapni nasaayi ||
Kehi vidhi mritak ho yeh jeevan | kaho viloy naath amritdhan ||

Déclaration de Kabir – Exemple de Mritak

Dharmdas yeh kathin kahani | gurugam te koyi virle jaani ||

Exemple de Bhringi

Mritak hoye ke khojahin santa | shabd vichaari gahaen magu anta ||
Jaise bhring keet ke paasa | keet gaho bhring shabd ki asha ||
Shabd ghaatkar tehi mahaen daare | bhringi shabd keet jo dhaare ||
Tab laegau bhringi nij geha | swaati deh kinho samdeha ||
Bhringi shabd keet jo mana | varan fer aapan karjana ||
Birla keet jo hoye sukhdaayi | pratham avaaj gahe chitlaayi ||
Koyi dooje koyi teeje maanae | tan man rahit shabd hit jaanae ||
Bhringi shabd keet naa gahyi | tau puni keet aasre rahyi ||
Ek din keet gahesi bhring bhasha | varan badlae poorvae asha ||

Autres exemples de Mritak

(Anurag Sagar, Page 7, Discours no. 7 à 20)

Sunahu sant yeh mritak subhaau | birla jeev peev mag dhaau ||
Aurae sunahu mritak ka bheva | mritak hoye satguru pad sewa ||
Mritak chhoh tajae shabd urdhaare | chhoh tajae to jeev ubaare ||

Exemple de Prithvi

Jas prithvi ke ganjan hoyi | chit anumaan gahe gun soyi ||

Koyi chandan koyi vishta daare | koyi koyi krishi anusaare ||
Gun augun tin samkar jana | taj virodh adhik sukhmana ||

Exemple d'Ookh

Auro mritak bhaav suni lehu | nirakhi parkhi guru magu pagu dehu ||
Jaise ikh kisaan ugaavae | rati rati kar deh kataave ||
Kolhu mah puni taahi piraavae | puni kadaah mein khoob untaave ||
Nij tanu daahe gud tab hoyi | bahuri taav de khaand viloyi ||
Tahu maahi taav puni deenha | cheeni tabae kahaavan leenha ||
Cheeni hoye bahurit tan jara | taate misri hai anusara ||
Misreete jab kand kahava | kahey Kabir sabke man bhaava ||
Yahi vidhite jo shish karahi | Guru kripa sahje bhav tarayi ||

Signification :- Le sens de la ligne n° 7 à 17 écrite à la page 6 d'Anurag Sagar est que Dhani Dharmdas ji a poliment posé une question au Dieu Suprême Kabir Ji – Ô Seigneur ! S'il vous plaît m'expliquer quelle est la nature d'un Mritak (personne morte) comme? Comment doit-on mourir en étant vivant? Ô Immotal Dieu! Ô Maître! S'il vous plaît (biloye) tirer la conclusion et me dire que nectar-richesse, qui est, le chemin de devenir immortel.

« Déclaration du Dieu Suprême Kabir – Exemple de Mritak »

Le Dieu Suprême Kabir Ji a déclaré que – Ô Dharmdas ! Cette question que vous avez posée est un sujet complexe. Seul un aspirant de la connaissance, qui reste dans le refuge du Satguru, en le comprenant peut y réussir.

« Exemple de Bhringi »

Les saints et les adorateurs recherchent Dieu en devenant morts tout en étant vivants. En faisant « Shabd Vichaar », c'est-à-dire en comprenant correctement les vrais mantras, ils atteignent le point final de ce chemin, c'est-à-dire qu'ils atteignent le salut complet.

Comme, il y a un Bhring (un insecte de couleur bleue avec des ailes) qui s'appelle Bhambheeri; il est aussi connu sous des noms comme « injanhaari », etc., et il fait continuellement un son de « Bheen-bheen ». Il ne donne pas naissance à des enfants par la méthode de rapports sexuels entre un mâle et une femelle. Il s'approche d'un

insecte particulier. Il continue de faire son bruit de « bheen-bheen » à côté de cet insecte. Si un insecte est influencé par son bruit, il le transporte dans une maison de boue déjà préparée. Cette maison de forme circulaire a une circonférence de deux pouces, a une ou deux ouvertures et est faite de boue. Ensuite, il prend la deuxième et la troisième dans elle. Puis il continue de faire son son son de bheen-bheen sur eux. Ensuite, en amenant l'eau des gouttes de rosée avec sa bouche, on la met dans la bouche de ces insectes. En entendant à plusieurs reprises le son de ce Bhambheeri c.-à-d. Bhring, cet insecte devient de la même couleur et développe des ailes comme lui. Il commence aussi à produire le son de « bheen-bheen » comme celui de Bhambheeri. Il devient lui-même un Bhambheeri seulement. De même, un saint complet en répétant sa connaissance comme un Bhambheeri fait même d'une personne ordinaire un dévot.

Alors ce dévot commence aussi à raconter la connaissance entendue de Satguru à d'autres personnes. En raison de l'abandon des coutumes et des traditions du monde, d'autres personnes disent que ses manières ont changé. Il / elle est devenu un dévot. Comme quand un Bhring (bhambheeri / scarabée) prononce le son aux insectes, puis quelqu'un devient rapidement actif, quelqu'un devient actif après la deuxième fois, ou quelqu'un à la troisième fois. De même, quand Satguru raconte son satsang de temps en temps à certaines personnes, alors une personne de bonnes actions antérieures s'accorde rapidement ; quelqu'un acquiert le chemin après avoir écouté le satsang une ou deux fois de plus, puis il / elle prend l'initiation. Certains insectes sont tels qu'ils changent leur nature après de nombreux jours. Si cet insecte n'est pas devenu un Bhringi et vit dans le refuge de ce Bhring, alors un jour il changera définitivement. Le Dieu Suprême Kabir Ji l'a déclaré – Ô Dharmdas ! Si un disciple continue d'écouter les points de vue de Guru ji de cette façon, alors il / elle en étant influencée comme cet insecte Bhring, changer son / sa nature verbale et en devenant un dévot, atteindra l'état Hans.

Signification des lignes n° 7 à 20 de la page n° 7.

Kabir Ji a dit : « Ô saints! Écoutez la nature d'un Mritak (mort). Seule une personne rare suit de cette façon. Il obtient le « mag »,

c.-à-d. le chemin d'acquisition de la « Peev », c.-à-d. Dieu. En plus de l'exemple de Bhring mentionné ci-dessus, écoutez la nature d'un « Mritak », de sorte qu'en étant « Mritak » (mort), c'est-à-dire en se comportant comme un mort vivant, on fait de la sadhna selon la manière de culte (padyati) dite par Satguru. »

Exemple de la Terre

La terre est tolérante. De même, celui qui acquerra la qualité de la terre est (jeevit mritak) mort tout en étant vivant et seule cette personne devient réussie. Si quelqu'un défèque sur la terre, ou met des excréments sur la terre; si quelqu'un la déchire en faisant de l'agriculture; quelqu'un adore la terre; la terre ne voit pas les mérites ou les démérites. " « On agit selon ses croyances » - penser que la terre au lieu de s'opposer demeure heureuse.

Le sens est que tout comme la terre est tolérante, semblable devrait être la nature des dévots et des saints. Que quelqu'un dise de mauvaises choses qui – « ce que vous faites », c'est-à-dire qu'il vous insulte ou que quelqu'un vous honore, un fervent réussit à demeurer ferme sur son objectif.

Exemple d'Ookh (canne à sucre)

Comme, un agriculteur sème la canne à sucre. À ce moment-là, il casse la canne à sucre en morceaux d'un pied de long et les plante dans la terre. La canne à sucre après la croissance est broyée dans le broyeur. Puis son jus est bouilli sur la flamme dans le wok. Puis le jaggery se forme. Si le jus de canne à sucre est donné une chaleur excessive, alors il devient khaand (sucre brun) qui est plus savoureux que jaggery. Si elle est plus chauffée, elle devient du sucre.
Si elle est encore plus chauffée, elle devient Mishri (sucre-bonbon). Puis de mishri, kand (sucre cristallisé blanc) est formé. Dieu suprême Kabir Ji a dit que – Ô Dharmdas! De cette façon, plus un disciple porte des épreuves sur le chemin du bhakti, plus il/elle devient cher et précieux pour Dieu.

(८) 132 अनुरागसागर

मृतकभाव कौन धारण कर सकता है! छन्द

मिरतक भाव है कठिन धर्मनि, लहे विरलशूरहो ॥
कादर सुनतेहि तनमन दहै,पाछे न चितवतकूरहो॥
ऐसे शिष्य आप सम्हारे, नाव सही गुरुज्ञानको ॥
लहै भेदी भेद निश्चय, जाय दीप अमानको ॥६॥

मृतक ही साधु होता है

सोरठा–मृतक हो सो साधु, सो सतगुरुको पावई॥
मेटे सकल उपाध, तासु देव आसा करें ॥ ६ ॥

साधु किसे कहते हैं

साधूमार्ग कठिन धर्मदासा । रहनी रहे सो साधु सुवासा ॥
पांचों इन्द्री सम करि राखे ।नाम अमीरसनिशिदिन चाखे॥

चक्षुर्वशीकरण

प्रथमहिं चक्षु इन्द्री कहँ साधे। गुरु गम पंथ नाम अवराधे ॥
सुन्दर रूप चक्षुकी पूजा । रूप कुरूप न भावे दूजा ॥
रूप कुरूपहिं सम करजाने । दरस विदेह सदा सुख माने ॥

श्रवणवशीकरण

इन्द्री श्रवण वचन शुभ चाहै । उत्कट वचनसुनत चित दाहै॥
बोल कुबोल दोउ सह लेखै । हृदय शुद्ध गुरुज्ञान विशेखे ॥

नासिकावशीकरण

नासिका इन्द्री बास अधीना । यहि सम राखे संत प्रवीना॥

जिह्वावशीकरण

जिभ्या इन्द्री चाहै स्वादा । खट्टा मीठा मधुर सवादा ॥
सहज भावमें जो कछु आवे । रूखा फीका नहिं बिलगावे ॥
जो कोई पंचामृत ले आवे । ताहि देख नहिं हरष चढ़ावे॥
तजे न रूखा साग अलूना । अधिक प्रेमसों पावैं दूना ॥

अनुरागसागर 133 (९)

शिश्नवशीकरण

इन्द्री दुष्ट महा अपराधी ।कुटिलकाम होई विरलेसाधी॥
कामिनि रूप कालकी खानी । तजहु तासु सँग हो गुरुज्ञानी॥

कामवशीकरण

जबही काम उमंग तन आवै । ताहि समय जो आप जुगावै॥
शब्द विदेह सुरत ले राखे । गहिमन मौन नामरसचाखे ॥
जब निहतत्त्वमें जाय समाई । तबहीं काम रहे मुरझाई ॥

कामदेव लुटेरा है। छन्द

काम परबल अति भयंकर, महा दारुण काल हो॥
सुरदेव मुनिगणयक्षगंधर्व,सबहि कीन्ह विलास हो॥
सबहिं लूटे विरल छूटे, ज्ञान गुण निज दृढ गहे ॥
गुरुज्ञान दीप समीप सतगुरु,भेदमारग तिन लहे॥७॥

कामलुटेरेसे बचने का उपाय

सोरठा–दीपक ज्ञान प्रकाश,भवन उजेरा करि रहो॥
सतगुरुशब्द विलास,भाज चोर अँजोरा जब॥७॥

अनलपक्षिका दृष्टान्त

गुरू कृपासों साधु कहावै । अनलपच्छ ह्वै लोक सिधावै॥
धर्मदास यह परखो बानी ।अनलपच्छ गम कहों बखानी॥
अनलपच्छ जो रहै अकाशा ।निशि दिन रहै पवनकी आशा॥
दृष्टिभाव तिनरति विधिठानी ।यहविधिगरभ रहेतिहिजानी॥
अंडप्रकाश कीन्ह पुनि तहवां । निराधार आलंबहिं जहवां ॥
मारग माहिं पुष्ट भो अंडा । मारग माहिं फिरह नौखण्डा॥
मारग माहिं चक्षु तिन पावा । मारग माहिं पंख पर भावा॥
महि ढिग आवा सुधि भइताहीं। इहां मोर आश्रम नहिं आहीं॥
सुरति सम्हार चले पुनि तहवां ।मात पिताको आश्रम जहवां॥

L’essence des pages 8 et 9 d’Anurag Sagar est que seul il est un adorateur qui retient tous ses sens. On se contente de ce que l’on obtient. On n’est pas attiré par la vue de quelqu’un de beau. On ne déteste pas quelqu’un de laid. On les voit tous les deux avec les yeux de la connaissance divine que la peau ci-dessus est blanche ou noire; les os et les muscles à l’intérieur sont les mêmes et sur obtenir une maladie un corps commence à se décomposer et puant. De cette façon, faites bhakti avec prudence. Si quelqu’un vous honore, vous parle poliment alors ne soyez pas heureux. Si quelqu’un vous dit des mots durs, alors ne vous énervez pas. Connaissant le niveau de leur intellect, restez calme. Si quelqu’un te donne de la bonne nourriture,

Kheer-Khaand, halwa-poori, alors ne te laisse pas impressionner par ça. Ils obtiendront le résultat de leur action. Si quelqu'un vous donne de la nourriture ordinaire, alors vous devriez la manger avec plus de passion et d'amour. Seul ce dévot peut atteindre Dieu qui ne donne pas d'importance au sexe. Si la luxure vous dérange, alors cherchez la jouissance en engageant votre esprit dans la récitation de naam (mantra). Instantanément, la luxure mourra. La méthode pour détruire la luxure : -

Kabir, parnaari ko dekhiye, behan beti ke bhaav |
Kah Kabir kaam naash ka, yahi sahaj upaay ||

Une autre caractéristique pour atteindre le salut –
« Tempérament comme celui d'un oiseau anal »

Comme, un oiseau anal (Alal Pankh) vit dans le ciel. Cet oiseau est maintenant devenu éteint. Il a l'habitude d'avoir quatre pieds. Les avant étaient petits et les arrière grands. Leur taille était massive. Ils avaient de très longues ailes. Un oiseau adulte pouvait transporter quatre éléphants à la fois et les emmener à sa famille dans le ciel.

Anal Bird (Alal bird) vivait au-dessus dans l'air. La femelle anale utilisée pour pondre des œufs de là lui-même. Elle avait l'habitude de libérer les oeufs à un endroit où il y avait une forêt de bananes. Les bananiers s'entassant dans l'autre utilisé pour faire des forêts denses. Des troupeaux d'éléphants, c'est-à-dire des centaines d'éléphants résidaient aussi dans la bananeraie parce qu'un éléphant mange un bananier et ne s'allonge que sur les bananiers. Il jouit d'une manière insouciante. L'œuf d'Alal est incubé par la friction de l'air tout en passant à travers l'atmosphère pour descendre sur terre et bébé oiseau est complètement développé. L'oeuf tombe sur le bananier. En raison de la densité des bananiers, l'œuf n'est pas endommagé. Il tombait sur le sol à travers les bananiers seulement à une vitesse pour le faire éclore. La taille de l'œuf a été utilisée pour être massive. Sa couverture était également très solide. Pour la sécurité du bébé oiseau, il y avait autrefois une substance d'amortissement entre le couvercle et le bébé oiseau qui servait à empêcher le bébé oiseau de se blesser en tombant sur le sol. La progéniture d' Anal Bird avait l'habitude de rester avec

la progéniture d'autres oiseaux sur la terre. Il volait avec eux, mais sa conscience croyait que ce n'est pas ma maison, ma famille. Ma famille est en pleine forme. Lorsqu'elle devenait adulte, elle se jetait sur un troupeau d'éléphants. Il emportait quatre éléphants dans les quatre griffes et tenait un éléphant dans son bec. Avant, il allait dans sa famille et prenait aussi la nourriture pour eux.

Dieu Suprême Kabir Ji donnant un exemple précis a guidé un dévot que vous n'êtes pas un résident permanent de ce monde. Vous devez laisser et aller. Votre famille est en haut à Satyalok. Vous êtes tombés sur cette terre. L'état d'esprit d'un dévot qui a acquis Tatvgyan (véritable et complète connaissance spirituelle) devrait être similaire à celui du bébé de Anal (Alal) Bird. Jusqu'à ce que le temps d'aller à Satlok vienne, vivre d'une manière civilisée avec les gens de parole. Pendant que vous partez d'ici, vous ne devriez avoir aucun attachement pour eux. Nous devons nous envoler en emportant avec nous le gain de la récitation de notre mantra et le gain des actions méritoires. Nous devons aller à notre famille dans notre maison à Satlok.

Résumé de Anurag Sagar Page n°152 : -

Sur cette page, Dieu Suprême a révélé le secret de l'intérieur du corps. Ce corps humain a 72 canaux. Trois (Ida, Pingla, Sushmna) en font partie. Il y a ensuite un conduit spécial « Brahm Randra ».

Le Dieu suprême Kabir Ji l'a dit – Dharmdas ! L'homme (mental) lui-même est Jyoti Niranjan. Ça fait danser l'âme comme un jongleur fait danser un singe. Dans ce corps, il y a trois agents de Kaal – 5 éléments, 25 Prakriti et 3 Gunas. Ils trompent l'âme. Kaal Niranjan et l'âme jouent un rôle important dans le corps. Kaal Niranjan sous la forme de l'Homme fait commettre tous les péchés, et garde tous les péchés sur la tête de l'âme.

Contenu d'Anurag Sagar Page n° 153 : -

Kaal a trompé de telle manière que l'âme a oublié le Dieu Suprême.

- Comment l'homme fait-il ses bonnes actions et ses péchés ?

L'homme (mental) lui-même est le redoutable Kaal. Il fait danser l'âme à son air. En voyant une belle femme, il naît le désir d'avoir des rapports sexuels avec elle. Sur avoir des rapports sexuels avec une

femme, l'homme (Kaal Niranjan) a eu le plaisir, mais il met le péché sur la tête de l'âme.

{À l'heure actuelle, le gouvernement a adopté des lois strictes. Si un homme viole une femme, il est puni de dix ans d'emprisonnement. Si quelqu'un viole un mineur, il est puni d'emprisonnement à perpétuité. Le plaisir est seulement de deux minutes par le stimulus de Kaal et le chagrin est équivalent à une montagne. Par conséquent, il est bénéfique de contenir son esprit à l'avance avec les rênes de la connaissance. }

Résumé d' Anurag Sagar Page n°154 :-

En voyant la richesse de quelqu'un d'autre, l'Homme (esprit) instille à l'approprier. En commettant un vol, une âme reçoit la punition. Calomnier quelqu'un et approrpriate la richesse de quelqu'un est un péché. De cette façon, Kaal garde une âme piégée dans l'esclavage des actions. Kaal lui-même dans la forme de l'homme fait s'opposer un saint et rebelle contre un Guru ; qui est un péché odieux.

Personnage de Niranjan = Piège de Kaal

Le Dieu suprême Kabir Ji a déclaré que – Dharmdas ! Je vais vous expliquer le piège de Dharm (Dharmrai = Kaal). Kaal Niranjan en entrant dans le corps de Shri Krishna a délivré la connaissance de Gita. En disant à Arjun que Karmyog est le meilleur, il l'a fait combattre. Il a trompé Arjun par Yog of Knowledge. Arjun parlait déjà un langage noble, qui était la connaissance. Il disait qu'au lieu de se battre et de tuer des neveux, des frères, des beaux-frères (frères de la femme), des beaux-pères et des oncles paternels de notre propre clan, il est préférable que nous nous soutenions en mendiant. Je n'ai pas besoin d'un tel royaume qui est obtenu par le péché. En l'effrayant et en le menaçant, Kaal le fit combattre et le fit aller en enfer. Faisant l'excuse du Yog de la Connaissance, en insistant sur Karm Yog, Kaal a fait Arjun commettre un péché odieux.

Contenu de Anurag Sagar Page n° 155 :-

Dharmdas ji l'a demandé – Ô Seigneur ! Tu as expliqué le Piège de Kaal. Maintenant, dis-moi ce qu'une âme doit faire pour t'atteindre ?

« Déclaration de Satguru (Kabir Ji) »

● Seize qualités (ornements) d'un dévot

Le Dieu Suprême Kabir Ji a dit cela – Ô Dharmdas ! Pour traverser cet océan du monde, c'est-à-dire pour échapper à ce Kaal-Lok, le pouvoir de Bhakti est nécessaire. Pour atteindre Dieu, il est impératif pour une âme d'avoir seize (16) caractéristiques. On dit que ce sont les seize ornements d'une âme.

1. (Gyaan) La connaissance 2. (Vivek) La Prudence 3. (Satya) La Vérité 4. (Santosh) Le Contentment 5. (Prem Bhaav) La nature amoureuse 6. (Dheeraj) La Patience 7. (Nirdhosha) Dépourvu de tromperie 8. (Daya) La gentillesse 9. (Kshma) La rémission 10. (Sheel) La Politesse 11. (Nishkarma) Sans aucune attente de résultats 12. (Tyaag) La Renonciation
13. (Bairaag) La liberté de désirs de mots 14. (Shanti Nij Dharma) Le Paisible 15. (Bhakti kar nij jeev ubaare) Pour sauver son âme en faisant bhakti 16. (Mitra sam sabko chit dhaarae) Considère tout le monde comme un ami.

Signification :- Un dévot doit avoir des caractéristiques particulières pour l'accomplissement de Dieu.
Ces 16 ornements sont obligatoires.
1.Tatvgyaan (Connaissance Spirituelle Vraie et Complète) 2. Prudence 3. Dire la vérité 4. Avoir le contentement dans ce qui est donné par Dieu et considérer que c'est le désir de Dieu.
5. Faites Bhakti avec amour et parlez poliment avec les autres. 6. Ayez de la patience. Ayez de la patience dans le succès de la connaissance donnée par le Satguru. Ne vous précipitez pas pour le résultat. 7. Ne trompez personne. 8. Soyez aimable.
9. Le pardon est aussi un ornement d'un dévot et d'un saint. On devrait aussi pardonner son ennemi.10. On devrait être poli.
11. Faire Bhakti sans attendre aucun résultat. Ne le faites pas dans le but d'obtenir des avantages mondains. 12. Il est impératif d'avoir le sentiment de renoncement. 13. Il faut être libre de désirs verbaux. Pour le salut, il est très important d'avoir un attachement particulier à Dieu, considérant le monde comme vain et la vie comme temporaire. 14. Une qualité particulière d'un dévot est la paix. C'est aussi obligatoire.
15. Faire la bhakti, c'est-à-dire obtenir son bien-être en faisant la

bhakti.
16. Il faut se comporter comme un ami de tous.

Après avoir ces qualités susmentionnées, on pourrait aller à Satyalok. En dehors de ceux-ci, servez le Guru; ayez foi dans le chemin d'adoration donné par le Guru. Il est obligatoire de faire la Bhakti de Dieu et d'organiser Sant Samagam (congrégation des saints).

Résumé de Anurag Sagar Page n° 156 et Page n° 157 : -

Ces pages ont aussi la même connaissance. On devrait abandonner tous les vices; seulement alors la bhakti d'une personne deviendra réussie.

Résumé d'Anurag Sagar Page n° 158-159 : -

Dieu suprême a dit qu'une personne initiée devrait tenir un rituel religieux, c'est-à-dire un « Paath » tous les quinze jours. Si on ne peut pas le faire tous les quinze jours, alors on devrait certainement le faire dans un mois. Pour une personne pauvre, Dieu a dit que – si quelqu'un est pauvre, alors on devrait le faire deux fois par an ou certainement une fois par an. Si on ne tient même pas un
'Une fois par an, ce dévot sera appelé un « Saakat » (dépourvu de Bhakti). Même si une personne obtient un « Paath » par année, elle obtiendra quand même le salut.

On devrait réciter le nom de Kabir avec dévotion, c'est-à-dire, on devrait prendre le nom de Kabir Ji avec fierté. Il ne faut pas avoir honte de penser – « Comment cela peut-il être le nom de Dieu ? » N'ayez pas peur de ceux qui disent cela. Ne vous gênez pas, et avec cela, les gens devraient prendre votre nom (Dharmdas) également respectueusement.

Le but est que Dieu est resté avec respecté Dharmdas; Il l'a pris à Satyalok et a donné Sa véritable introduction à lui. Dharmdas ji a fait une grande faveur à la société humaine en écrivant ce qu'il a vu de ses propres yeux et le savoir spirituel qu'il a entendu du Dieu Suprême dans Kabir Sagar, Kabir Bani, Kabir Bijak, Kabir Shabdavali. Par conséquent, on devrait aussi chanter la gloire de Dharmdas ji.

Un dévot doit faire bhakti-sadhna et obéir aux règles jusqu'au

dernier souffle. Comme un guerrier tue sur le champ de bataille ou il atteint lui-même le martyre. Il ne recule pas. Le champ de bataille d'un saint et d'un dévot est la récitation du Bhakti-mantra et l'obéissance aux règles. Un disciple qui se détourne du Guru et déconnecte son naam (mantra) trouvera naturellement quelque faute dans le Guru. En raison de laquelle, il / elle tombera dans le foyer en enfer. Si en tournant loin du Guru, on abandonne bhakti, il / elle subit également beaucoup de dommages.

Exemple :- Comme un onduleur est chargé. Si au milieu, le chargeur est retiré, puis à n'importe quel niveau de l'onduleur a été chargé, il ne donnera l'avantage jusqu'à ce moment. Il ne durera que cela. Puis, tout d'un coup, toutes les installations cesseront. Considérez que l'état de ce disciple est le même. Tout en restant dans le refuge du Guru et en se conformant aux règles, pendant les jours où l'on a fait le bhakti, le pouvoir du bhakti s'est accumulé dans l'âme; l'âme s'est chargée à ce point. Le jour où l'on se détourne du Guru, le pouvoir de bhaktistops vient de ce même jour. Si même après s'être détourné (abandonnant le gourou en s'opposant à lui) du gourou, on fait le mantra sadhna etc, on n'obtient aucun bénéfice. Comme après la connexion de l'électricité est déconnectée, si on continue à allumer les ventilateurs, le moteur, ou l'ampoule, ni le ventilateur fonctionne ni l'ampoule. Semblable serait l'état d'un adorateur qui a abandonné le guru. Alors on ira en enfer. Dieu suprême Kabir Ji a déclaré que : -

Kabir, maanush janm paakar khovae | Satguru vimukha yug-yug rovae ||

Kabir, Guru vimukh jeev katahu na bachae |
agni kund mein jar-bar naachae ||

Koti janm vishdhar ko paavae | vish jwala sahi janm gamaavae ||

Bishta (faeces) maahi krami janm dharayi | koti janm narak hi parahi ||

Signification :- Une âme qui abandonnera le Guru ne sera pas sauvée. Il souffrira de (jal-bal) bouillir dans les foyers construits en enfer. Il y dansera (naachae) à cause de la souffrance du feu, c'est-à-dire qu'il oscillera dans le feu.

Puis il obtiendra des crores de vie (corps) d'un serpent. Un serpent est extrêmement troublé par la chaleur du venin à l'intérieur de son

corps. Par temps chaud, pour se protéger de cette chaleur de venin, un serpent s'enroule autour d'un santal pour obtenir de la fraîcheur. Puis ce Guru-Vimukh, c'est-à-dire Guru-Drohi (qui a abandonné le gourou) obtient la vie d'un ver dans (bishta) des fèces. De cette façon, une personne qui s'est éloignée du guru supporte une souffrance extrême. Si le guru est faux, alors on n'encourt aucun péché en l'abandonnant et en allant dans le refuge d'un guru complet.

Kabir, Guru dayal to Purush dayal | jehi Guru vrat chhuye nahin Kaal ||

Sens :- O Dharmdas ! Si un Guru est miséricordieux envers un disciple, c'est-à-dire si le Guru a une bonne image du disciple dans son cœur que le disciple obéit à toutes les règles, alors Dieu est aussi heureux de ce dévot. Autrement, le disciple devra supporter les épreuves susmentionnées.

Résumé de la page 160 : -Sur cette page, il est fait mention de la gloire d'un Guru et de la stratégie de Chanakya d'un coucou.

● "Une âme de Kaal n'accepte pas la connaissance de Satguru"

Exemple de « coucou et corbeau » : - Un coucou ne pond jamais ses œufs en construisant son nid distinct. La raison en est que le corbeau mange les œufs d'un coucou. Par conséquent, un coucou a rappelé une telle stratégie par laquelle ses oeufs ne sont pas endommagés. Lorsqu'un coucou doit pondre des œufs, il garde une trace de l'endroit où une femelle a pondu des œufs dans son nid. Lorsque la femelle s'éloigne à la recherche de nourriture, le coucou pond ses œufs dans le nid de la femelle en son absence, et elle-même s'assoit sur un arbre éloigné ou reste à proximité. Lorsque la femelle corbeau retourne à son nid, elle voit quatre œufs au lieu de deux. Elle est incapable de reconnaître quels œufs sont les siens et ceux de quelqu'un d'autre. Par conséquent, elle incube les quatre œufs et les couve. Le coucou reste également à proximité. Maintenant, le coucou ne reconnaît pas non plus sa progéniture parce que tous les bébés oiseaux ont le même teint (noir). Lorsque les bébés oiseaux peuvent voler, le coucou assis sur un arbre voisin produit le son de « kuhu-kuhu ». Le son du coucou attire la progéniture du coucou, tandis que la progéniture du corbeau reste insouciante. En entendant

le son du coucou, la progéniture du coucou commence à voler vers le coucou. Le coucou en faisant du coucou s'envole au loin. Avec elle, la progéniture du coucou attirée par le son qui la suit s'éloigne beaucoup. La femelle du corbeau réfléchit à cela – "Laissez-les aller. Permettez-moi de m'occuper de ceux qui sont dans le nid, sinon un oiseau pourrait leur faire du mal. » En y pensant, la femelle revient. Ainsi, la progéniture du coucou rejoint sa famille.

Dieu suprême Kabir Ji a expliqué à Dharmdas que –

Ô Dharmdas ! Votre fils Narayan Das est un rejeton de corbeau c.-à-d. Kaal. Il n'a eu aucun effet de mes sermons sur lui. Vous faites partie de Dayal (Karunamay Satpurush). Chacun de mes discours a eu un effet sur vous et vous avez été attiré vers moi. Il n'a eu aucun effet sur Narayan Das qui est une partie de Kaal. Cette histoire se produit dans chaque famille. Les Ankuri Hans, c'est-à-dire ceux qui avaient fait le bhakti de Satguru Kabir Ji dans une naissance antérieure et qui avaient pris l'initiation dans la Panth Kabir Vraie, mais n'ont pas pu être libérés; ils sont nés dans une certaine famille. Dès qu'ils entendent le discours de Kabir Ji d'un satguru, ils deviennent agités. En se faisant attirer, ils prennent l'initiation, deviennent disciples et obtiennent leur bien-être fait. Il y a aussi de tels individus dans la même famille qui ne sont pas du tout d'accord. Ils s'opposent même et ridiculisent les autres membres qui sont initiés. Ils sont des parties de Kaal. Ils aussi, tout comme Narayan Das, ne pratiquent le mode de culte propagé par les messagers de Kaal.

Résumé d'Anurag Sagar Page n° 161.

Dieu suprême Kabir a dit – Ô Dharmdas ! Tout comme les enfants d'un guerrier ou d'un coucou après avoir déménagé ne regardez pas derrière; de même, si quelqu'un vient en courant dans mon refuge en surmontant tous les obstacles et en abandonnant l'attachement envers la famille, alors je vais libérer ses cent et une générations.

Kabir, bhakt beej hoye jo hansa | taarun taas ke ekottar bansha ||
Kabir, koyal sut jaise shoora hoyi | yahi vidhi dhaay milae mohe koyi
||Nij ghar ki surati karae jo hansa | taaron taas ke ekotar bansha ||

"Caractéristiques d'un Hans (dévot)"

Si une personne renonce à la mauvaise disposition comme celle

d’un corbeau, alors il / elle devient un hans i.e. un dévot. Un corbeau pour la réalisation de ses intérêts égoïstes cause du tort aux autres. Si un animal développe une blessure sur son corps, le corbeau mange sa chair en la pinçant de sa blessure. Le pauvre animal continue à verser des larmes. Le discours d’un corbeau est également désagréable. Un hans (dévot) devrait renoncer à sa / sa nature crowlike. On ne devrait pas causer de tort aux autres pour ses intérêts égoïstes. On devrait parler poliment comme un coucou. Ce sont les caractéristiques d’un dévot.

“Caractéristiques d’une personne avertie, c’est-à-dire un satsangi”

Après avoir obtenu la connaissance et l’initiation d’un satguru, si un disciple se comporte d’une manière mondaine, alors il / elle est un fou. Il / elle reste dépourvu de l’avantage de la bhakti. Ils ne sont pas en mesure de progresser dans la bhakti. Ils ne deviennent pas dignes de recevoir Saar Shabd. Si un aveugle marche sur des excréments ou du fumier, personne ne se moque de lui. Personne ne rit de lui. Si une personne qui peut voir, c’est-à-dire un dévot va à un mauvais endroit (aller à une prostituée, commettre un vol, violation des règles, utiliser un objet interdit ou suivre la manière interdite de culte est dit pour aller à un mauvais endroit), alors il devient un destinataire de la critique.

Résumé d’Anurag Sagar Page n° 162 et 163 : -

“Un dévot doit être bienveillant”

Par exemple, une vache elle-même broute dans la jungle ou les champs et boit de l’eau, mais nourrit le lait de nectar aux êtres humains. Le ghee (beurre clarifié) est fabriqué à partir de son lait. La progéniture mâle d’une vache, c’est-à-dire, un boeuf est utilisé pour labourer. Il nourrit l’homme. Même la bouse de vache est utilisée par les êtres humains. Après la mort d’une vache, sa peau est utilisée pour fabriquer des chaussures en cuir qui protègent les pieds de l’homme contre les épines et les cailloux. Une personne dans la vie humaine en ne faisant pas de bienveillance et en restant dépourvue de bhakti, détruit la vie humaine précieuse en commettant des péchés. Un mangeur de viande tue une vache comme un démon mange sa chair et commet un péché odieux. Veuillez lire le discours suivant du

Dieu Suprême Kabir Ji à cet égard:-

"Exemple de vache bienveillante"

Gauko jaanu parmaarth khaani | gau chaal gun parkhahu gyaani ||
Aapan charey trin udyaana | anchvey jal de ksheer nidaana ||
Taasu ksheer ghrit dev aghaahin | gau sut nar ke poshak aahin ||
Vishtha taasu kaaj nar aave | nar agh karmi janm gamaave ||
Teeka purey tab gau tan naasa | nar raakshas gotan let graasa ||
Chaam taasu tan ati sukhdaayi | etik gun ik gotan bhaai ||

"Exemple de saint bienveillant"

Gau sam Sant gahae yeh baani | to nahin Kaal karae jivhaani ||
Nartan lahi as buddhi hoyi | Satguru miley amar havae soyi ||
Suni Dharmni parmaarath baani | parmaarthte hoye na haani ||
Pad parmaarth Sant adhaara | Guru sam leyi so utre para ||
Satya shabd ko parichay paavae | parmaarth pad lok sidhaavae ||
Sewa karey visaare aapa | aapa thaap adhik santaapa ||
Yeh nar as chaatur buddhimana | gun subh karm kahae ham thaana ||
Ooncha karm apne sir linha | avgun karm par sir dinha ||
Taat hoye shubh karm vinasha | Dharmdas pad gaho vishwasa ||
Asha ek naamki raakhe | nij shubhkarm pragat nahin bhaakhe ||
Gurupad rahe sada lau leena | jaise jalahi na visrat meena ||
Guru ke shabd sada lau laave | Satyanaam nishdin gungaave ||
Jaise jalahi na visre meena | aise shabd gahey parveena ||
Purush naamko as parbhaau | hansa bahuri na jagmahn aau ||
Nishchay jaay Purush ke paasa | koormkala parkhahu Dharmdasa ||

Signification :- Dieu suprême Kabir Ji a donné un message et une direction à l'humanité via Dharmdas ji qu'un être humain devrait être bienveillant comme une vache. Ceux qui ont trouvé un satguru deviendront immortels. Ils seront sauvés de péchés odieux (anghons). Si une personne rend service, elle ne devrait pas aspirer à des éloges. Si l'on se caresse sur le dos (se considère digne de louange pour obtenir l'honneur et la supériorité), alors il éprouvera une plus grande souffrance. Les bonnes actions seront détruites.

Une personne initiée devrait seulement aspirer à naam (mantra). On devrait renoncer au désir d'honneur et de supériorité de son

cœur. On ne doit pas révéler ses actes de bon augure (don ou autre service) devant quiconque. On devrait rester dans les pieds de Guru c.-à-d. refuge juste comme un poisson reste dans l’eau. Un poisson ne peut pas vivre sans eau même pour une seconde.

Il meurt immédiatement. On devrait donner de l’importance au refuge de Guru de cette façon. On doit toujours rester absorbé dans la récitation-mantra (shabd) (Satguru Shabd), qui est Satyanaam, le vrai mantra bhakti, donné par Guru ji. C’est un bhaktimantra de Purush (Dieu). Il a une telle influence, un tel pouvoir qu’un adorateur ne revient jamais dans le cycle des naissances et des morts dans le monde. On va à la Demeure Suprême Éternelle où il y a la paix suprême. Après y être allé, un adorateur ne revient jamais au monde.

Cette même preuve est dans Shrimadbhagavat Gita Chapitre 18 Verset 62. Le Président de la connaissance de Gita a déclaré que – Ô Arjun! Vous pouvez aller dans le refuge de ce Dieu Suprême à tous égards. Seulement par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la paix suprême et irez à la Demeure Suprême Éternelle (Shashvat Sthanm).

(Chapitre 18 Verse 62)

Dans Gita Chapitre 15 Verset 4, le Président de la connaissance de Gita a déclaré qu’après avoir gagné le Tatvgyan (véritable et complète connaissance spirituelle), on devrait rechercher cet état suprême du Dieu Suprême, étant allé où, un adorateur ne revient jamais au monde. N’adorer que le Dieu Suprême qui a créé l’arbre semblable au monde. (Chapitre 15 Verset 4)

Le Président de la connaissance de Gita a clarifié son état mortel c.-à-d. état de naissance et de mort dans le Chapitre 2 Verset 12, Chapitre 4 Verset 5, 9 et Chapitre 10 Verset 2 que – « Ô Arjun! Vous et moi avons eu plusieurs naissances. Vous ne savez pas; je sais.» Lecteurs! Il est devenu clair de Gita que le Président de la connaissance de Gita (est Kaal Brahm qui parlait en entrant dans le corps de Shri Krishna ji) est mortel; il est dans le cycle de la naissance et de la mort, de sorte que ses adorateurs ont également un état similaire. Par conséquent, ils ne peuvent pas obtenir le bénéfice

mentionné dans Gita Chapitre 18 Verset 62 et Chapitre 15 Verset 4. La deuxième chose qui a été prouvée est qu'il y a un Dieu Tout-Puissant, le Donateur de tous les bénéfices, autre que le Président de Gita. Le locuteur de Gita i.e. Kaal Brahm conseille d'aller dans ce refuge de Dieu. Ce Dieu Suprême est Kabir Bandi Chhod Ji. Il a lui-même décrit sa magnificence que vous lisez dans Kabir Sagar. Dieu suprême a mentionné dans Anurag Sagar Page 13 que - qui dois-je faire le témoignage de l'histoire de la nature créée par Satya Purush, parce que tout le monde a été créé après? Plus tôt, il n'y avait que Satpurush. La chose à considérer ici est que d'où Kabir Ji a-t-il acquis cette connaissance, alors qu'il n'y avait personne au moment de la création de la nature? Il en découle clairement qu'Il est lui-même le Dieu Complet, le Créateur de l'univers. Les grandes âmes que le Dieu Suprême Kabir Ji a rencontrées, ils ont également donné ce témoignage même que :-

Garib, anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar |
Satguru Purush Kabir hain, kul ke Sirjanhaar ||

Le sens est clair dans ce discours lui-même.

La signification de « Koorm Kala Parkho Dharmdasa » est que, comme un « Koorm », c.-à-d. une tortue au moment de la crise, cacher son visage et ses pieds à l'intérieur de lui, devient inactif, et immédiatement après la crise est terminée, s'éloigne de son chemin. De même, si les personnes mondaines causent des obstacles dans le chemin de bhakti d'un dévot, alors le dévot au lieu de répondre à eux devrait cacher son bhakti et le garder en sécurité. Dès que les circonstances redeviennent normales, on devrait commencer à faire sadhna à la même vitesse. Ce faisant, « Nishchay Jaay Purush Ke Pasa » que l'adorateur ira certainement à Dieu.

Anurag Sagar sur Page n°163 (281) :-

Sortha:-

Hans tahaan sukh bilsahin, aanand dhaam amol |
Purush tanu chhavi nirakhahin, hans karein kilol ||

Signification :- En pratiquant la pratique religieuse (sadhna) selon la connaissance susmentionnée, un adorateur va à la demeure éternelle. Il / elle aime la félicité là. Que Satlok est inestimable. En voyant la

splendeur du corps de Satyapurush là, adorateurs se sentent heureux.

42. Il est obligatoire de réciter (Naam) le mantra après l'initiation

Chapitre « Bir Singh Bodh », page n° 123 :-

Le roi Bir Singh avait une jeune reine Sundardeyi. Elle avait également pris l'initiation du Dieu Suprême Kabir Ji. Elle avait entendu beaucoup de satsangs, mais avait moins de foi. Elle n'avait pas l'habitude de réciter le naam (mantra), c'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'habitude de pratiquer le sadhna (pratique religieuse). Lorsque la reine était dans les derniers moments de sa vie, les messagers de Yam sont entrés dans le palais.

Puis les messagers de Yam entrèrent dans le corps de la reine et commencèrent à attendre le dernier souffle. À ce moment-là, la reine Sundardeyi a commencé à se sentir mal à l'aise dans son corps. Les messagers de Yam ont commencé à être visibles. Le roi demanda à la reine : «Qu'est-ce qui se passe?» La reine a dit : « Je ne trouve rien d'intéressant- le royaume, le palais, les ornements, rien. » La reine a dit : « Invitez les sadhus et les dévots à tenir une discussion sur Dieu. » Sadhus et les dévots sont venus et ont commencé à discuter de Dieu et faire bhakti. Il était d'aucun avantage. La souffrance dans le corps de la reine a augmenté encore. Elle est devenue essoufflée. Elle a commencé à avoir travaillé à respirer. L'âme abandonnant le Lotus Hridya courait courait craintivement vers Trikuti. Les messagers de Yam l'entourèrent de tous côtés. Les quatre messagers de Yam qui entourent l'âme ont dit que - « Viens avec nous. Hari (Dieu) t'a appelé. » Puis l'âme de la reine rappela les paroles de Satsang. Elle dit aux messagers de Yam : « Ô Rapscallions! Peuple Méchant! Comment êtes-vous venus ici? Notre Satguru est notre Maître. Vous ne pouvez pas me prendre. Mon Satguru Dhani (Maître) m'a donné naam (mantra). J'irai quand mon Guruji viendra." En entendant cela, les messagers de Yam dirent : «Si vous avez un maître, appelez-le; sinon, venez avec nous à la cour de Dieu.» L'âme a dit :-

Dharni (earth) aakash se nagar niyara | tahaan nivaajae Dhani hamara ||
Agam shabd jab bhaakhae naau | tab yam jeev ke nikat nahin aaun ||

Signification :- Initialement, la reine ne croyait pas que la connaissance que Satguru ji transmettait dans le Satsang était

vraie. Elle pensait que ce n'était qu'une histoire parce que toutes les servantes couraient sur ses ordres. Elle avait l'habitude de manger ce qu'elle voulait, et portait de beaux vêtements et ornements. Elle avait pensé qu'elle continuerait à profiter comme cela. C'était la batterie chargée de la vie précédente. Bien qu'elle ait obtenu le chargeur (mantra) dans la vie actuelle, elle ne l'a pas allumé, c'est-à-dire, elle n'a pas fait sadhna. Lorsque la batterie est déchargée, toutes les installations s'arrêtent. Ensuite, ni le ventilateur fonctionne, ni l'ampoule brille. On peut continuer à activer les boutons, mais il n'y a aucune action. De même, quand la richesse de bhakti (charge) de la vie précédente d'une âme se termine, toutes les facilités sont enlevées. L'âme est mise en enfer. Puis il se rend compte. Il est alors trop tard. Il n'y a rien d'autre que des remords et des pleurs. La reine Sundardeyi avait écouté le satsang. Elle avait pris l'initiation d'un satguru complet. Elle n'avait pas gagné la richesse de naam (mantra) (récité). Elle n'était pas devenue gurudrohi. Elle n'avait pas l'habitude de critiquer le Guru. La reine se rappela Satguru que – Ô Satguru ! Ô mon Maître ! Les messagers de Yam m'ont entouré. Veuillez libérer votre serviteur. J'ai pris votre initiation. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que personne n'est d'aucune aide en ce temps d'adversité, ni mari, ni femme, ni fils-fille, ni frère-soeur, ni roi, ni public.» L'âme de la reine se rappela de son cœur Satguru. Immédiatement, Satguru Kabir Ji y apparut. La reine a couru et est tombée aux pieds de Satgurudev ji.

À ce moment précis, les messagers de Yam s'enfuirent et allèrent vers Hari, c'est-à-dire Dharmraj, et lui dirent que lorsque son Satguru vint, tout le lieu fut illuminé.

L'âme avait récité le mantra Sat Sukrit. C'est tout ce dont elle se souvenait. Pour cette raison, elle a été libérée des messagers de Yam et sa vie a été augmentée. Ensuite, la reine a fait bhakti avec dévouement. Puis Satguru Kabir Ji lui a encore donné Satnaam et Saarnaam. Elle a gagné la richesse de la récitation du mantra. Le monde commença à lui paraître vain. Le royaume, la richesse et la famille lui paraissaient étrangers. L'heure de la mort semblait proche. Pour cette raison, la reine a fait bhakti en abandonnant son

corps-esprit-richesse dans les pieds de Satguru, et est allé à Satyalok. Là, Dieu Suprême (Satya Purush) devant l'âme de la reine demanda à Sa propre autre image de Satguru que – « Ô Kadihaar! (Sauveur) Comment les messagers de Yam ont-ils arrêté mon âme?» Kabir Ji, en forme de satguru, a dit : «Ô Dieu Suprême! Elle n'a pas fait de bhakti après avoir pris l'initiation. C'est pourquoi les messagers de Yam l'avaient entourée. Je l'ai libérée.» Le Dieu Suprême Kabir Ji a demandé à l'âme : « Pourquoi n'avez-vous pas fait Bhakti ? Comment êtes-vous arrivé à Satyalok? »

« Plus tôt, je n'avais pas la foi. Puis, en voyant la torture des messagers de Yam, je me suis souvenu de Toi. Votre connaissance semblait être vraie. Je Vous ai invoqué. Vous m'avez sauvé. Ensuite, on m'a donné à nouveau la vie. J'ai fait votre bhakti avec un dévouement total alors.

Après avoir pris l'initiation complète, par Votre seule grâce, avec la coopération du Gourou Ji, j'ai pu atteindre ici dans vos pieds. » Après être allé à Satyalok, un dévot est envoyé aux autres dévots. On obtient un beau corps immortel. On obtient un immense palais résidentiel. Un avion est stationné dans la cour. Des pouvoirs surnaturels attendent les ordres. Ils deviennent instantanément actifs comme l'électricité, tout comme sur la mise en marche du bouton, une machine qui fonctionne par l'électricité commence immédiatement à fonctionner. De même, il y a le bouton (switch) de « mot ». Peu importe ce que vous voulez, dites-le. Cet objet ou cette substance apparaîtrait devant vous. Comme dès que le désir d'avoir de la nourriture se posera, les activités commenceront à se produire dans votre kichen. Assiettes et verres seront servis. Après un court moment, si on a envie de manger, on sera élevé par le pouvoir surnaturel et gardé dans la cuisine. Si une minute plus tard, on souhaite autre chose, alors toutes les dispositions seront prises immédiatement. Si on veut se déplacer, on perçoit une activité dans l'avion. Dès qu'on s'approche de l'avion, sa porte s'ouvre. L'avion démarrera. Peu importe l'île où l'on veut aller, l'avion se dirigera vers elle en y réfléchissant. Dès que vous souhaiterez des fruits, des fruits frais seront cueillis dans les arbres et conservés devant vous. Ce Kaal Lok est une copie de Satyalok. De

même, il y a des familles d'hommes et de femmes à Satyalok. Dans Satyalok, les enfants sont produits de deux façons – par la parole et par les rapports sexuels. Cela dépend des Hans. La zone où les enfants sont produits par la parole est tout autour du trône de Satpurush. La région où les familles sont formées par des mâles et des femelles est au-delà de cela. Ceux qui produisent des enfants seulement par mot ne produisent que des mâles. Il n'y a pas de vieillesse à Satyalok. Dans la région des mâles et des femelles, les filles et les garçons sont produits. Ils se marient seulement par mot. Les enfants qui sont produits sont les âmes qui sont parties après avoir été libérées de Kaal Lok. Alors ils ne meurent jamais, et ils ne vieillissent pas non plus. Ceux qui vont à Satyalok après avoir été libérés sont d'abord faits pour avoir une audience avec Satyapurush.

À ce moment-là, ils ont la même apparence qu'ils ont sur la terre; si une vieille personne va d'en bas, puis là en face de Satpurush, il / elle va dans le même état et apparence. Sa luminosité devient équivalente à la lumière combinée de seize soleils. Par la suite, on est envoyé à cet endroit qui est complètement séparé. Après y être allé, son apparence reste la même, mais la luminosité de son corps devient équivalente à la lumière de seize soleils. Si une personne a atteint un âge avancé, elle devient jeune. Si une personne est jeune, elle reste jeune, et si une personne est un enfant, alors elle reste un enfant. Là, certains reçoivent le corps d'un homme ou d'une femme par la parole de Satpurush. Certains sont convertis en une forme de graine, qui ensuite prennent naissance une fois dans la famille de quelqu'un à Satyalok et acquérir une famille. Dans ce lieu, ces Hans, qui ont été libérés de Kaal Lok et Akshar Lok, prendront naissance une fois. Ils sont maintenus dans un endroit isolé. Ils naissent dans les deux endroits (à l'endroit où la progéniture est produite par la parole et où ils naissent de mâle à femelle). Le pourcentage de ceux qui sont produits à partir d'hommes et de femmes est plus élevé. Le ratio est de 10:90.10% sont produits par la parole et 90% sont produits par la tradition du mariage.

Dans Satyalok, la luminosité du corps des mâles et des femelles est équivalente à la lumière de seize soleils. Mini Satlok et Mansarover

viennent avant Satlok. Là, la luminosité du corps des mâles et des femelles est égale à la lumière de quatre soleils. Alors on y va. Quand on atteint le Huitième Lotus formé dans le Lok de Parbrahm, la luminosité des Hans et Hansni, c'est-à-dire, mâle et femelle devient équivalent à la lumière de douze soleils. Puis la luminosité du corps de chacun devient équivalente à la lumière de seize soleils dans la grotte de Bhanwar construite à Satyalok.

Preuve – Chapitre Kabir Sagar « Mohammad Bodh », pages n° 20, 21 et 22 dans « Dash Muqami Rekhta » :-

« Das Muqami Rekhta »

J'écris un extrait de la page n°21 :-

Bhaya aanand fand sab chhodiya pahuncha jahan Satyalok mera ||
{Hansni (pious souls in female form) Hans (pious souls in male form)}
Hansni Hans sab gaay bajaay ke saaji ke kalash mohe len aaye ||
Yugan yugan ke bichhude miley tum aay kae prem kari ang se ang laay ||
Purush darsh jab deenha hans ko tapat bahu janm ki tab nashaaye ||
Palit kar roop jab ek sa keenha maano tab bhaanu shodash (16) ugaaye ||
Pahup ke deep payush (nectar) bhojan karein shabd ki deh sab hans paai ||
Pushp ka sehra hans aur hansni Sachchidanand sir chhatr chhaay || Deepaen bahu damini damak bahu bhaanti ki jahan ghan shabd ko ghamod laayi ||
Lagey jahan barasne ghan ghor kae uthat tahan shabd dhuni ati sohaayi ||
Sunn sohaen hans-hansni yutth (pairs-groups) hvae ekahi noor ek rang raagae ||
Karat bihaar (stroll) man bhaavni mukti mein karm aur bhram sab door bhaage ||
Rank aur bhoop (king) koyi parakh aavae nahin karat kolahal bahut paagey ll||
Kaam aur krodh madlobh abhimaan sab chhadi paakhand sat shabad laagey ||
Purush ke badan (body) kaun mahima kahun jagat mein upma kachhu naahin paayi ||
Chand aur soor (sun) gan jyoti laagae nahin ek hi nakh (nail) prakash bhaai ||
Parvana jin naad vansh ka paaiya pahunchiya Purush ke lok jaayi ||
Kah Kabir yahi bhaanti so paaiho Satya Purush ki raah so prakat gaayi ||

Signification :- Il est clair dans ce nectar-discours que lorsque le Dieu Suprême Kabir Ji dans la forme Satguru a pris Dharmdas ji de la Terre à Satyalok, sur le chemin 9 places sont venues par ex. Naasoot, Malkoot, ce sont des mots Farsi. Au-delà de ces sept cieux, au-delà des lieux d'Achint, Vishnu etc quand il a atteint Satyalok, puis Dharmdas ji dit que Hans (mâles) et Hansni (femelles) de Satyalok tout en chantant et en dansant et en jouant des instruments de musique

comme le tambour etc est venu me recevoir respectueusement avec des femelles portant cruche sur leurs têtes. La luminosité de leur corps était équivalente à la lumière de seize soleils. Même la luminosité de mon corps est devenue équivalente à la lumière de seize soleils comme eux.

Hans, qui va de la Terre après avoir atteint le salut, est conduit à Puhap Dweep. Il y a tout le confort là. C'est une partie de Satyalok. Ainsi, tout d'abord, l'âme qui est allée d'en bas après avoir atteint le salut est conservée dans Puhap Dweep. Sa scène est dépeinte. D'ici, l'âme naît dans une famille ailleurs. Après cela, il y a la description de cet endroit où les mâles et les femelles se reproduisent pour former une famille; où des groupes de paires de mâles et de femelles s'assoient et bavardent joyeusement. Les nuages grondent et il pleut. C'est un endroit distinct où les résidents de Satlok vont pique-niquer. Il y a des endroits où aucun nuage n'est visible mais où il pleut.

*Que doit faire un adorateur après l'initiation?

Son information est également donnée dans le chapitre Holy Kabir Sagar « Dharm Bodh ».

Veuillez lire le résumé du chapitre « Dharm Bodh » :-

Dans Kabir Sagar, le 33e chapitre « Dharm Bodh » se trouve à la page 177 (1521). Dans ce Chapitre, le Dieu Suprême Kabir Ji a donné une connaissance spéciale sur faire (dharm) des actes méritoires. Il a également précisé que dans la véritable secte du Dieu Suprême Kabir, Sandhya est exécuté trois fois par jour. Le sens de Sandhya est « union de deux fois ». Un Sandhya est le matin quand il y a union de nuit et de matin. La nuit part et le matin commence. Le deuxième Sandhya est à midi au milieu de la journée. A ce moment, l'après-midi de la phase ascendante de la journée se termine et la phase descendante de la journée commence. Ce midi est le Sandhya de la journée. Le troisième Sandhya est dans la soirée. À ce moment-là, il y a union du jour et de la nuit. Généralement, les laïcs appellent le soir Sandhya. Le sens de Sandhya est aussi « Prier Dieu ».

Il y a des preuves dans les Védas que le Sauveur du monde fera lui-même et fera faire aux autres trois fois de Sandhya (prière de Dieu). Il conseille de faire la prière du Dieu Complet le matin et le soir,

et la prière de tous les dieux du monde l'après-midi. La preuve est dans Rigved Mandal no. 8 Sukt 1 Mantra 29 et Yajurved Chapitre 19 Mantra 26.

Ce même témoignage est également présenté dans Kabir Sagar, chapitre « Dharm Bodh », à la page n° 177.

Saanjh sakaar madhyaahan sandhya teeno kaal |
Dharm karm tatpar sadaa keejae surati sambhaal ||

Signification :- Les dévots devraient faire Sandhya (prière) de tous les trois (kaal) fois. Tandis que ding Sandhya (prière) dans le (saanjh) soir, dans le (sakaar) matin et dans le (madhyaahan) après-midi (milieu de la journée), sa concentration (surati) devrait être sur le vaani (discours) étant récité dans la prière, et on devrait toujours être prêt à faire une tâche méritoire. Il ne faut pas faire preuve de paresse.

« Dharm Bodh », page n° 178 (1522) : -

Kabir kotin kantak gheri jyon nitya kriya nij keenh |
Sumiran bhajan ekaant mein man chanchal gah leen ||

Signification :- Même si un dévot fait face à des croûtes de main, on devrait certainement faire son activité quotidienne (le Sandhya / prière des trois fois), et en retenant l'esprit instable, on devrait réciter le mantra de Dieu reçu dans l'initiation dans la solitude.

Kabir bhakton aru Guru ki sewa kar shraddha prem sahit |
Param Prabhu (Satya Purush) dhyaavahi kari atishay man preet ||

Signification :- On doit toujours servir son Gurudev et les dévots qui sont venus à Satsang ou à sa maison avec respect. On devrait faire le service avec dévotion et amour. Faites le Bhakti du Dieu Suprême i.e. Param Akshar Purush avec un amour immense.

Un dévot devrait être 'Jati and Sati' (Chaste) « Caractéristiques d'un Jati »

Purush yati (jati) so janiye, nij triya tak vichaar |
Mata behan putri sakal aur jag ki naar ||

Signification :- Cet homme est appelé Yati qui, en dehors de sa femme n'a pas le sentiment de mari et de femme avec une autre femme. Selon l'âge de l'autre femme, il devrait la considérer comme une mère, une sœur ou une fille.

« Caractéristiques d'une femme sati »

Stri so jo pativrat dharm dharae, nij pati dewat joye ||
Anya purush sab jagat mein, pita bhraat sut hoye ||
Apne pati ki agya mein rahae, nij tan man se lag ||
Piya vipreet na kachhu karae, ta triya ko bad bhaag ||

Signification :- Cette femme est appelée une Sati qui a l'attachement avec son mari. En dehors de son mari, elle devrait regarder i.e. traiter d'autres hommes du monde selon leur âge comme un père, un frère et un fils. Elle devrait rester dans l'ordre de son mari. Elle devrait servir son mari avec son corps et son esprit, et ne devrait rien faire contre la volonté de son mari.

« À quel point il est important de faire de la charité »

Kabir, manokaamna bihaay ke, harsh sahit karey daan |
Taka tan man nirmal hoye, hoye paap ki haan ||
Kabir, yagya daan bin Guru ke, nish din mala fer |
Nishfal vah karni sakal, Satguru bhaakhae ter ||
Pratham Guru se poochhiye, keejae kaaj bahor |
So sukhdayak hot hai, mitae jeev ka khor ||

Signification :- Dieu suprême Kabir Ji a dit qu'un don qui est donné sans aucun désir donne les deux fruits. La tâche sera accomplie dans la vie actuelle ainsi que les vertus seront accumulées pour l'avenir, et un don qui est donné pour l'accomplissement d'un désir se termine après l'accomplissement de la tâche. Un don qui est donné sans l'accomplissement d'un désir purifie son âme et détruit ses péchés.

***D'abord, acquérir un Guru. Ensuite, selon l'ordre du Gurudev ji, on devrait faire un don. Sans gourou, peu importe combien vous donnez et combien de naam (mantra) vous récitez, tout est un effort futile. Le Satguru le dit à plusieurs reprises.**

***Tout d'abord, prenez la permission du gourou, puis faites votre nouveau travail. Ce travail mènera à la prospérité et éliminera toutes les tensions de l'esprit.**

Kabir, abhyaagat aagam nirakhi, aadar maan samet |
Bhojan chaajan, bit yatha, sadaa kaal jo det ||

Sens :- Si un invité vient à votre maison, alors selon votre situation financière, vous devez toujours donner respectueusement de la

nourriture et la literie.

Soyi mlechchh sam jaaniye, grahi jo daan viheen |
Yahi kaaran nit daan karey, jo nar chatur Praveen ||

Signification :- Un chef de ménage qui ne fait pas la charité est un Malechchh, c'est-à-dire, il est comme une personne mauvaise. Par conséquent, O personne sage! Faites toujours la charité.

Paatr kupaatr vichaar ke tab deejae taahi daan |
Deta leta sukh lah ant hoye nahin haan ||

Signification :- On ne devrait pas donner un don à une mauvaise personne. On devrait volontiers donner un don à la bonne personne qui est digne de recevoir un don. Gurudev a été décrit comme le bon destinataire. Ensuite, on devrait donner de la nourriture à quelqu'un qui meurt de faim. Si quelqu'un doit fournir un traitement médical à une personne malade, il doit payer lui-même le traitement. En faisant un groupe de victimes d'une inondation ou d'une sécheresse, on devrait distribuer de la nourriture et des vêtements avec ses propres mains. On décrit cela comme un don au bon bénéficiaire. Il n'y a pas de mal à cela.

"Résumé de Dharm Bodh Page n° 179" Kabir,

fal kaaran sewa karae, nishdin yaachae Ram |
Kah Kabir sewa nahin, jo chahae chaugune daam ||

Signification :- Celui qui adore pour l'accomplissement de sa tâche et continue à demander quelque chose jour et nuit de Dieu; Dieu Suprême Kabir Ji a déclaré que, ce service n'est pas service si on souhaite pour quatre fois la richesse en retour du service.

Kabir, sajjan sagey kutumb hitu, jo koyi dwaarae aav |
Kabahu niradar na kijiye, raakhae sab ka bhaav ||

Signification :- Si des gentlemen, des parents, des membres de la famille et des fidèles viennent à votre porte, alors ne les manquez jamais de respect. Vous devez respecter tout le monde.

Kabir, kodi-kodi Jodi kar keeney laakh karor |
Paisa ek na sang chalae, ketey daam bator ||

Signification :- On n'a pas dépensé d'argent sur la charité et les actes méritoires, et a accumulé des millions et des milliards de roupies. En quittant ce monde, pas un seul sou ne vous accompagnera, peu

importe la richesse que vous accumulez.

Jo dhan Harike het, dharm raah nahin lagaat |
So dhan chor labaar gah, dhar chhati par laat ||

Signification :- L'argent, qui n'est pas dépensé vers Dieu, n'est jamais dépensé en actions méritoires, est arraché par les dacoïts, les voleurs, et les voleurs par (dhar chhati par laat) effrayant et menaçant la personne qui le possède.

Sat ka sauda jo karae, dambh chhal chhidr tyaagae |
Apne bhaag ka dhan lahae, pardhan vish sam laagae ||

Signification :- On doit accomplir tous les actes dans sa vie basée sur la vérité avec la crainte de Dieu. On devrait se sentir satisfait de la richesse scénarisée dans son destin. Considérez la richesse de quelqu'un d'autre comme du poison.

Bhookha jahi ghar te firae, taako laagae paap |
Bhookhon bhojan det hain, kataen koti santaap ||

Signification :- On encourt le péché si quelqu'un quitte affamé de sa maison. Crores d'obstacles sont enlevés de ceux qui donnent de la nourriture aux affamés.

Pratham sant ko jeemiye, peechhe bhojan bhog |
Aise paap ko taaliye, katey nitya ka rog ||

Signification :- Si un saint (dévot) vient à la maison, alors on devrait d'abord nourrir le saint et plus tard, on devrait manger soi-même. De cette façon, on devrait éviter la souffrance des péchés encourus quotidiennement de sa tête.

Résumé de Dharm Bodh Page n°180 :-

Kabir, yadyapi uttam karm kari, rahae rahit abhimaan |
Sadhu dekhi sir naavte, karte aadar maan ||

Signification :- Renoncer à l'arrogance, on doit accomplir d'excellentes actions. En voyant un saint, dévot venir devant, on devrait les saluer et les respecter en s'inclinant.

Kabir, baar-baar nij shravante, suney jo dharm puraan |
Komal chit udaar nit, hinsa rahit bakhaan ||

Signification :- Un dévot devrait écouter à plusieurs reprises Satsang-connaissance sur le thème des actes méritoires et un devrait être doux-coeur. La non-violence est la religion suprême. Il faut écouter

de tels sermons liés à la non-violence.

Kabir, nyaay dharmyukt karm sab karaen, na karna kabahu anyaay |
Jo anyaayi purush hain, bandhe yampur jaayein ||

Signification :- On devrait toujours accomplir des actes justes. On ne devrait jamais faire l’injustice. Ceux, qui livrent l’injustice, vont en enfer dans Yamraj Lok.

Résumé de Dharm Bodh Page n° 181 :-

Kabir, grah kaaran mein paap bahu, nit laagae sun loye |
Taahite daan avashya hai, door taahite hoye ||
Kabir, chakki chaunkae choolah mein, jhaadu aru jalpaan |
Grah aashrami ko nitya yeh, paap paanchae vidhi jaan ||

Signification :- Un chef de ménage commet des péchés de cinq façons : en broyant la farine dans un moulin à farine, en allumant le feu dans le poêle pour faire cuire la nourriture, en plâtrant le sol avec de la bouse de vache, en balayant le sol avec un balai et en mangeant et en buvant. Ô gens du monde! Écoutez! Vous commettez des péchés quotidiennement pour ces raisons. Par conséquent, il est impératif de faire la charité. Ces péchés ne seront détruits que par la charité.

Kabir, kachhu katein satsang te, kachhu naam ke jaap |
Kachhu Sant ke darshte, kachhu daan prataap ||

Signification :- Les péchés d’un dévot sont éliminés par de nombreux rituels religieux : certains par Yagya de la connaissance en écoutant des mots de Satsang, certains par récitation de mantra, certains en ayant une vue du saint, et certains sont éliminés par l’effet de la charité.

Comme nous portons des vêtements. Ils se salissent en se tachant de boue/saleté. Ils sont lavés avec du savon et de l’eau. De même, il est naturel de pécher pendant les corvées quotidiennes. Tout comme les vêtements, en lavant quotidiennement avec le savon et l’eau des paroles de Satsang, la récitation du mantra, la charité et le public du Saint, une âme reste propre. Le mental de quelqu’un reste absorbé par la Bhakti.

Kabir, jo dhan paay na dharm karat, naahin sad vyauhaar |
So Prabhu ke chor hain, firte maaro maar ||

Signification :- La richesse que Dieu a donnée à l’homme, de lui ceux

qui ne donnent pas d’argent et ni ont une bonne conduite, ils sont des voleurs de Dieu qui errent ici et là dans l’obsession d’accumuler de l’argent. Saint Garibdas ji a également déclaré que :-

Jin har ki chori kari aur gaye Ram gun bhool |
Te vidhna baagul kiye, rahey oordh mukh jhool ||

Cette évidence même est également mentionnée dans Gita Chapitre 3 Versets 10 à 13 que ceux qui n’accomplissent pas des actes méritoires, qui ne font pas la charité de la richesse donnée par Dieu, ils sont des voleurs. Ils ne font que cuisiner pour nourrir leur corps. Ils ne le dépensent pas en actions méritoires; ils mangent le péché seuls.

“Les enfants doivent être éduqués”

Kabir, maat pita so shatru hain, baal padaavae naahin |
Hansan mein bagula yatha, tatha anpad so pandit maahin ||

Signification :- Les parents qui n’éduquent pas leurs enfants sont les ennemis de leurs enfants. Un analphabète parmi les gens instruits est comme un héron parmi les cygnes. Ici, l’importance de l’éducation est de transmettre la connaissance spirituelle, d’écouter les satsangs, etc.

Si quelqu’un n’a pas la connaissance spirituelle, alors il / elle est incapable de connaître les bonnes et les mauvaises actions. En raison de laquelle, on continue à commettre des péchés. Ceux qui écoutent Satsang prennent conscience de tous les actes et de la spiritualité. Cette personne ne commet jamais de péché. Il / elle est comme un cygne, qui ne mange que des perles du lac, et ne mange pas des êtres vivants, poissons etc. Contrairement à cela, une personne qui n’a pas la connaissance spirituelle, elle a la nature comme celle d’un héron. Un héron mange des créatures aquatiques comme les poissons, les insectes, les vers, etc. Les deux (cygne et héron) sont de la même forme et le teint blanc. On ne peut pas les différencier en les regardant. On le découvre par leurs actions. De même, une personne qui a Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle) est identifiée par les actes de bon augure et une personne dépourvue de Tatvgyan est identifiée par les actes de mauvais augure.

Kabir, pehle apne dharm ko, bhali bhaanti sikhlaay |
Anya dharm ki seekh suni, bhatki baal buddhi jay ||

Signification :- D'abord, il faut que ses enfants et les autres membres de la famille atteignent la pleine connaissance de sa propre religion. Ceux qui ne connaissent pas leur propre religion, c.-à-d. les pratiques religieuses ont un intellect comme celui d'un enfant. En entendant les enseignements de l'autre religion, ils s'égarent. Celui qui a une connaissance complète de sa religion (secte) ne se fait pas tromper.

Résumé de Dharm Bodh Page n°182 :

Kabir, jo kachhu dhan ka laabh ho, shuddh kamaayi keen |
Ta dhan ke dashvein ansh ko, apne Guru ko deen ||
Dasvan ansh Guru ko deejae | apna janm safal kar leejae ||

Signification :- La dixième partie de la rémunération d'un revenu noble devrait être donnée à son Gurudev.

Kabir, je Guru nikat nivaas karae, to sewa kar nitya |
Jo kachhu door basae, pal-pal dhyaan se hit ||

Signification :- Si la place du Guru ji est près de votre résidence, alors aller quotidiennement pour le servir. Si elle est loin, alors vous devriez vous souvenir de lui à chaque moment. Cela conduit au bien-être de l'adorateur, qui est, il / elle atteint le bénéfice.

Kabir, chhatey maas Guru darsh karan te, kabahu naa chuko hans |
Guru darsh aru satsang, vichaar so udhrae jaat hai vansh ||
Kabir, chhatey maas na kari sakey, varsh mein karo dhaay |
Varsh mein darsh nahin karey, so bhakt saakit thahraaye ||
Kabir, jae Guru parlok gaman karey, seekh maaniyo sheesh |
Hardam Guru ko saath jaani, sumro nit Jagdish ||
Kabir, Guru maraa mat jaaniyo, vastra tyaaga sthool |
Sukshm dehi gaman kari, khila amar vah phool ||
Kabir, Satlok mein baithi kar, Guru nirkhae tohey |
Guru taj na aur maaniyo, adhyatm haani hoye ||
Kabir, Guru ke shishya ki, Jagdish karae sahaay |
Naam japae aru daan dharm mein, kabahu na alsaay ||
Kabir, jaise ravi aakash se, sabke saath rahaay |
Ushnta aru prakaash ko, doorahi te pahunchaay ||
Kabir, aise Guru jahan basey, sab par karey rajaa |
Guru sameep jaankar, sakal vikaar karat lajaa ||

Signification :- On devrait certainement aller une fois dans six mois

pour avoir une vue de Guru ji. Le clan entier atteint le salut par le satsang et la vue de Guru. Si on ne peut pas aller voir Gourou ji une fois dans six mois, alors on devrait y aller avec une grande excitation dans une année. Si l'on ne va pas dans une année pour voir le Guru ji, alors ce disciple est considéré comme dépourvu de bhakti.

Si le Guru ji est allé à Satlok, alors continuez à accomplir vos actes religieux ou méritoires basés sur ses enseignements. Considérant que votre Guru ji est avec vous à chaque instant, vous devriez adorer le Dieu Suprême. Vous devriez continuer à réciter les mantras d'initiation donnés par le Gourou ji.

Ne considérez pas votre Gourou ji comme mort. Il a seulement abandonné ce corps matériel tout comme les vêtements sont enlevés, mais le corps reste intact. De même, le tissu du corps matériel a été abandonné. Il est allé à Satlok avec son corps effulgent. Il y a atteint l'immortalité. Il vous attend. Vous devez y aller aussi. Sans mourir (renoncer au corps matériel), on ne peut pas aller à Satyalok. Même les disciples doivent abandonner ce corps matériel. Ainsi, au lieu de pleurer sur la renonciation de Guruji de son corps, effectuer la façon de culte conseillé par lui, et faire de votre vie réussie en suivant les règles.

Gurudev vous observe pendant que vous êtes assis à Satlok. Après le départ du Guru ji du monde, vous ne devriez regarder personne d'autre sous la forme de Guru; autrement, votre Bhakti sera détruite. Dieu Suprême aide le disciple initié du Guru ji. Un disciple ne devrait jamais être paresseux en récitant le mantra donné par le Guru ji et en accomplissant la charité et les actes méritoires comme conseillé par le Gourou ji.

Comme le soleil fournit la chaleur et la lumière à tout le monde de loin dans le ciel, et semble être avec tout le monde. De même, partout où Guruji est assis, il douche sa grâce sur ses dévots de là-même. Considérant Guruji pour être près de vous et vous regarder, se sentent timides et s'abstenir de commettre des actes répréhensibles.

Résumé de Dharm Bodh Page n° 183 : -

Kabir, ketey jankaadik grahi jo nij dharm praveen |
Paayo shubhgati aap hi aaurnahu mati deen ||

Signification :- Chef de ménage comme le roi Janak était un érudit de sa religion, c’est-à-dire, il était bien au courant des actes qui devraient être accomplis par les êtres humains. C’est pour cela qu’il a lui-même obtenu un salut de bon augure, c’est-à-dire qu’il est allé au ciel, et il a également montré le chemin pour atteindre le ciel aux autres.

Kabir, Hari ke het na det, dhan det kumarg maahin |
Aise anyayi adham, baandhe yampur jaahin ||

Signification :- Les personnes qui n’accomplissent pas des actes méritoires et abusent de l’argent – boivent de l’alcool, mangent de la viande, consomment du tabac ou le dépensent en ostentations futiles, ces personnes injustes et méchantes sont enchaînées et emmenées chez Yam, c.-à-d. en enfer.

« Quel devrait être le comportement d’un dévot? »

Nijdhan ke bhaagi jetey sagey bandhu parivaar |
Jaisa jaako bhaag hai deejae dharm sambhaar ||

Signification :- Le Dieu Suprême Kabir Ji a déclaré que quiconque est l’héritier légal de la propriété, on devrait donner leur pleine part à eux en gardant son code religieux de conduite à l’esprit, c’est-à-dire, un dévot avec la crainte de Dieu devrait distribuer pleinement tout ce que les autres méritent parmi eux.

Résumé de Dharm Bodh Page n° 184 :-

Kabir, khaat padae tab jhakhayi naynan aavae neer |
Yatan tab kachhu banae nahin, tanu vyaap mrityu peer ||

Signification :- En devenant vieux ou malade, quand une personne est couchée sur le lit et que les larmes coulent de ses yeux, à ce moment-là, il ne peut pas être sauvé. Il éprouve la douleur qui se produit au moment de la mort. Il est dit que ceux qui ne font pas bhakti, leur fin est extrêmement misérable. Ils ne meurent pas facilement. On éprouve tellement de douleur que si dix mille de scorpions le piquent. À ce moment-là, les messagers de Yam étouffent sa gorge. La personne n’est ni capable de parler ni de prendre une pleine respiration. Seules les larmes ont coulé des yeux. Par conséquent, un être humain devrait certainement accomplir la bhakti et les actes de bon augure mentionnés ci-dessus.

Kabir, dekhe jab yam dootan ko, it ut keev lukaay |
Maha bhayankar bhesh lakhi, bhaybheet ho jay ||

Signification :- Les messagers de Yam ont une apparence horrible. Au moment de la mort, les messagers de Yam deviennent visibles pour seulement cette personne qui est dépourvue de bhakti. En les voyant, cette âme tente de se cacher ici et là à l'intérieur du corps lui-même.

Kabir, bhakti daan kiya nahin, ab rah kaas ki ot |
Maar peet praan nikaalahin, jam todenge honth |

Signification :- Ni acquis un Guru, ni a bhakti, ni n'a exécuté aucune charité ou des actions méritoires; maintenant qui va vous sauver? Les messagers de Yam te battront et feront sortir l'âme. Ils vous frapperont sans aucune considération, c'est-à-dire qu'ils vous battront impitoyablement et vous fracasseront les lèvres. Ils vont briser les lèvres signifie qu'ils vont battre impitoyablement.

Dans Dharm Bodh Page n°185-186 il y a la connaissance générale.

Résumé de Dharm Bodh Page n°187 :-

Kabir, maan apmaan sam kar jaanae, tajae jagat ki aash |
Chaah rahit sansya rahit, harsh shok nahin taas ||

Signification :- Si quelqu'un insulte un dévot, il / elle ne devrait pas prêter attention à elle. Ayez pitié de l'intellect de cette personne. Et si quelqu'un loue, ne faites pas attention à cela aussi, c'est-à-dire, à cause du respect donné par quelqu'un, ne gâtez pas votre justice. Considérant le gain-perte pour être le don de Dieu, rester satisfait.

Kabir, maarg chalae adho gati, chaar haath maahin dekh |
Par tariya par dhan na chaahae, samajh dharm ke lekh ||

Signification :- Un dévot en marchant devrait garder le regard bas. Le regard d'un dévot en marchant doit demeurer à une distance de « quatre mains », c.-à-d. 6 pieds devant lui. En réfléchissant à la connaissance du code de conduite religieux, en voyant la femme de l'autre et la richesse de l'autre, on ne devrait pas corrompre son esprit.

Kabir, paatr kupaatr vichaar kar, bhiksha daan jo let |
Neech akarmi soom ka, daan maha duHkh det ||

Signification :- Un Saint c.-à-d. Gourou ne devrait accepter de don

de personne d'autre que son disciple. L'argent d'un malfaiteur et de la personne pécheresse provoque le chagrin excessif.

Il y a des connaissances générales à la page n°188. Dharm Bodh, page n°189 :-

Kabir, indri tatv prakriti se, aatm jaan paar |
Jaap ek pal nahin chhootae, toot na paavae taar ||

Signification :- Considérez l'âme comme séparée des cinq éléments. Le corps n'est pas l'âme. Récitez continuellement le Satnaam.

Kabir, jab jap kari ke thak gaye, hari yash gaavey sant |
Kae jin dharm puraan padey, aiso dharm siddhant ||

Signification :- Si un dévot se fatigue en récitant le mantra, alors il faut lire le discours de la magnificence de Dieu. Si on s'en souvient, alors on peut le chanter, ou on doit lire les livres sacrés de sa religion. C'est le principe religieux.

Résumé de Dharm Bodh Page n°190 :-

Kabir, gyani rogi artharthi jigyaasu ye chaar |
So sab hi Hari dhyaavate gyani utre paar ||

Signification :- Quatre types de personnes font bhakti de Dieu : -

1. Gyani (bien informé) :- Un Gyani devient confiant qu'une vie humaine n'est atteinte que pour obtenir le bien-être de l'âme en faisant le bhakti de Dieu. Ils comprennent aussi cela, que le salut n'est possible que par la bhakti d'un seul Dieu Complet. La souffrance de la naissance et de la mort ne peut être éliminée par le culte d'autres dieux-déesses. On ne réussira qu'en prenant l'initiation d'un Satguru Complet. Par conséquent, (Gyani) les dévots avertis atteignent le salut.

2. Artharthi :- Ceux qui ne font que la bhakti pour obtenir la richesse.

3. Aart, c.-à-d. affligés de misères :- Ceux qui ne font de bhakti que pour l'élimination de leurs misères.

4. Jigyasu :- Jigyasu comprend mal la connaissance de Dieu, et dans la cupidité pour la gloire devient un orateur, et détruit leurs vies. Cette même preuve est également donnée dans Gita Chapitre 7 Verset 16-17.

Résumé de Dharm Bodh Page n° 191 :-

Kabir, kshma samaan na tap, sukh nahin santosh samaan |

Trishna samaan nahin byaadhi koyi, dharm na daya samaan ||

Signification :- Dieu suprême Kabir Ji a déclaré que pardonner à quelqu'un est une grande pénitence. Il n'y a pas de pénitence comme celle-ci. Il n'y a pas de bonheur équivalent au contentement. Il n'y a pas de catastrophe équivalente au désir d'obtenir un objet, et il n'y a pas d'action méritoire équivalente à la bonté.

Kabir, yog (bhakti) ke ang paanch hain, sanyam manan ekaant |
Vishay tyaag naam ratan, hoye moksh nishchint ||

Signification :- Il y a quatre facettes importantes du bhakti. Sanyam, c'est-à-dire, on doit pratiquer la retenue dans chaque travail. Pratiquez la retenue dans l'accumulation de l'argent, dans la parole, en mangeant et en buvant, dans les plaisirs sensuels, c'est-à-dire, un dévot devrait parler moins et renoncer aux vices sensuels. Il est impératif d'adorer Dieu et de ruminer sur les discours et les sermons de Dieu. En adorant comme cela et en suivant les règles, on atteint certainement le salut.

***Dieu complet augmente même l'âge d'un dévot :-**

Il a été mentionné dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que le Dieu Complet guérit la maladie de son dévot. Même si le malade n'a plus de vie, et qu'il s'approche du Dieu de la Mort, alors Dieu, en le faisant en bonne santé, lui accorde un âge de cent ans. Il augmente sa vie. Lisez le témoignage de « Kabir Sagar », chapitre « Garud Bodh » :

Summary of Chapter "Garud Bodh"

Dans Kabir Sagar, le onzième chapitre « Garud Bodh » se trouve à la page 65 (625) :-

Le Dieu Suprême Kabir Ji a dit à Dharmdas ji que – j'ai donné l'initiation au véhicule de Vishnu Ji, le roi des oiseaux, Garud ji. Je lui racontai la création de la nature. Garud Dev fut étonné d'entendre l'histoire d'Amarlok et la magnificence de Satyapurush. Il ne croyait pas ses oreilles. Il pensait à l'intérieur de cela – Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? Je vois peut-être un rêve. Suis-je allé ailleurs? L'endroit et le Dieu dont j'ai entendu parler bougent sous mes yeux comme dans un film. Quand Garud dev s'est perdu dans ces pensées, j'ai dit : « Ô roi des oiseaux ! Considérez-vous que mes

déclarations sont fausses ? Vous êtes devenus silencieux. Posez des questions; si vous avez le moindre doute, dissipez-le. Si vous avez été blessé par mes déclarations, alors pardonnez-moi.» A l’écoute de mes paroles, les yeux de Khagesh (roi des oiseaux) remplis de larmes, et il a dit, « Ô Dieu ! Qui es-tu ? Quel est ton mobile ? Tu as dit une vérité si amère qu’il est difficile de la digérer. Si ce que vous avez dit, qu’il y a un Dieu Immortel dans l’Amarlok, est vrai alors nous avons été maintenus dans l’obscurité. Si c’est faux, vous méritez des critiques; vous êtes un délinquant. Si c’est vrai, alors Garud est votre serviteur spécial.» Le Dieu suprême Kabir Ji a dit à Dharmdas que – J’ai dit : « O Garud Dev! Il est naturel d’avoir le doute que vous avez eu, mais vous avez pratiqué l’auto-limitation. C’est votre grandeur. Mais l’information sur le Dieu Immortel et le Satyalok que je vous donne est absolument vraie. Mon nom est Kabir. Je suis le résident de ce même Amar Lok (Eternal Place). Kaal Brahm vous a induit en erreur.

Même Brahma, Vishnu et Shiv ji n’ont pas cette connaissance. S’il vous plaît penser, Garud ji! Un être vivant est né. Il commence à vivre heureux. Sa famille se développe. Dans le maintien de la famille, tout en pratiquant les traditions du monde, il devient vieux. La famille, en voyant qu’il se considérait comme béni, en abandonnant la même famille, il doit quitter le monde sans défense. Lui-même pleure et compte ses derniers souffles. La famille est également en détresse. Quelle est cette coutume? Est-ce exact?» Garud Dev a dit, « O Kabir Dev! C’est la règle du monde. Si quelqu’un a accouché, il mourra aussi.» Dieu Suprême a dit : «Est-ce que quelqu’un veut mourir? Est-ce que quelqu’un aime la vieillesse?» Garud Dev a répondu : «Non.» Le Dieu Suprême Kabir Ji a dit : «S’il n’y a pas de vieillesse et pas de mort, alors à quoi cela ressemblerait?» Garud Dev ji a dit : « Qu’y a-t-il à dire? Si cela se produisait, ce serait heureux, mais c’est comme un rêve », ô Dharmdas! J’ai dit : « Que pensez-vous des Védas et des Purans? Sont-ils vrais ou faux? » Garud Dev ji a dit : « Absolument vrai. »

Dans le Troisième Ciel de Devi Puran, Vishnu ji lui-même a dit : « Ô Mère ! Tu es une forme pure. Ce monde tout entier naît de toi seul.

Moi, Brahma et Shankar existons par votre grâce. Nous prenons naissance (aavirbhaav) et mourons (tirobhaav).

En entendant des témoignages aussi convaincants de la bouche du lotus du Dieu Suprême Kabir Ji, Garud Dev tomba à ses pieds. Il a apprécié sa bonne fortune et a dit : « Dieu qui connaît la création de la nature et l'origine de Brahma-Vishnu-Mahesh, déesse Durga et Niranjan, lui seul est le Dieu Suprême Créateur. Jusqu'à présent, personne n'a donné ce savoir. Si quelqu'un l'avait su, même s'il était un sage ou un grand sage, il aurait certainement raconté cette histoire. J'ai écouté des sermons d'éminents Mandleshwars. Personne n'a cette connaissance. Ils n'ont même pas connaissance des Védas et des Gitas. Tu te caches. Je t'ai reconnu. S'il te plaît, emmène-moi dans ton refuge, Dieu Suprême !

Le Dieu suprême Kabir Ji a dit à Garud : « Vous pouvez d'abord obtenir la permission de votre maître, Shri Vishnu ji, en lui disant : « Je veux que mon bien-être soit fait. J'ai rencontré un grand saint. J'ai écouté ses connaissances. Si vous me le permettez, je ferai mon bien-être. Je suis votre serviteur; vous êtes mon maître. Nous devons rester ensemble tout le temps. Si je prends l'initiation en secret, vous vous sentirez triste.» Garud a fait la même chose. Il a tout dit à Vishnu ji. Shri Vishnu ji a dit : « Je ne vous interdirai pas de le faire. Vous êtes libre. Vous avez fait ce qu'il fallait en me disant la vérité. Je n'ai aucun problème. »

O Dharmdas! J'ai donné la première initiation-mantra de cinq naams (mantras de sadhna de chaque dieu pour ouvrir les lotus-chakras) à Garud. Garud Dev a dit : « O Gurudev ! Ces mantras ne sont que de ces dieux ! Ce n'est pas le mantra du Dieu Immortel. » Le Dieu suprême Kabir Ji a dit : « Ces mantras ne sont pas pour leur culte. Ceux-ci sont la clé pour échapper au piège de ces dieux en les transformant en sa faveur. Ce sont des mantras pour les hypnotiser. Comme pour attirer un taureau, s'il est appelé taureau-taureau, alors il ne regarde même pas la personne qui l'appelle. Lorsque son nom envoûtant est appelé « hurr-hurr », il devient immédiatement actif. Il court vers la personne qui l'appelle. La personne qui l'appelle le fait copuler avec son buffle pour la mettre enceinte. De même, si vous

continuez à réciter un autre mantra de Shri Vishnu ji, il n’écoute pas. Quand vous réciterez ce mantra, le dieu Vishnu sera immédiatement impressionné et aidera l’adorateur. Ces dieux sont les principaux dieux des trois loks/mondes (Terre, Ciel et Bas-Monde). Ils ne peuvent donner que ce qui est écrit dans leur destin.

Par la récitation de ce mantra, une énorme richesse de nos bonnes actions et bhakti est accumulée. Dans son retour, ces dieux aident l’adorateur. De cette façon, la différence entre leur sadhna et le culte devrait être comprise. Par exemple, si nous devons manger de la mangue, nous allons d’abord travailler ou travailler; si nous gagnons de l’argent, nous allons pouvoir manger de la mangue. Le travail n’est pas l’adoration. À cette époque, notre objet vénérable est la mangue. L’effort fait pour atteindre l’objet vénérable est le travail. De même, le Dieu Suprême Kabir Ji et l’Amar Lok sont vénérables pour nous. Pour cela, nous faisons notre travail, la pratique religieuse de Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiv, Shri Ganesh et Shri Durga Ji, mais nous adorons le Dieu Suprême. » Garud ji a été ravi et a rencontré Shri Brahma ji pour discuter de ce nectar-connaissance.

Il lui a dit que – Toi (Brahma), Vishnu et Shiv êtes mortels. Tu n’es pas le Dieu Créateur Complet. Tu ne peux donner que ce qui est écrit dans ton destin. Vous ne pouvez pas augmenter l’âge. Vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer les actions de quelqu’un. Dieu complet est quelqu’un d’autre. Il vit dans Amar Lok (Lieu Éternel). Il détruit ses péchés. Il évite la mort. Il augmente son âge. Les Védas en témoignent également. Il est indiqué dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que si la maladie d’un malade a empiré et il est mort, alors aussi je ramènerai ce dévot du dieu de la mort. Je lui donnerai une nouvelle vie. Je lui donnerai tout son âge pour vivre.

Il a été déclaré dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 5 que – O renaître être vivant! Continuer à faire mon bhakti. Même si tu perds la vue, je te rendrai les yeux sains. Je te rencontrerai aussi, c’est-à-dire que tu m’atteindras aussi.

Brahma ji connaît les mantras Ved par cœur. Il comprit immédiatement, mais en se basant sur le folklore du monde, Brahma ji se considérait comme le Prajapita, c’est-à-dire le créateur de

tous. C'est une chose différente d'apprendre les Védas par cœur. Comprendre les mantras Védas exige une connaissance spéciale. Par orgueil, Brahma ji a dit qu'à part moi personne n'a la connaissance des Védas dans le monde. Ces mantras ont été mal interprétés. Dieu Suprême Kabir Ji a dit de telles personnes que : -

Kabir, jaan boojh saachi tajae, karae jhooth se neh |
Taaki sangat he Prabhu, swapan mein bhi na dey ||

Traduction :- Le Dieu Suprême Kabir a déclaré qu'une personne qui, malgré voir la vérité de ses propres yeux, s'appuie sur le mensonge, O Dieu ! Je ne devrais pas rencontrer une telle personne même dans mes rêves. Il est une telle personne méchante. Il est inutile de tenir une discussion sur la connaissance avec lui.

En entendant les déclarations de Garud, Brahma ji est devenu furieux et a dit : « Vous avez l'intelligence d'un oiseau. Peu importe ce que quelqu'un vous dit, vous croyez cette personne. N'avez-vous pas votre propre esprit?» À ce moment précis, Brahma ji a appelé Vishnu, Mahesh, Indra et tous les dieux et sages. Une assemblée a eu lieu. Brahma ji leur a expliqué pourquoi ils les appelaient ainsi – « Garud dit aujourd'hui une nouvelle chose : Brahma, Vishnu et Mahesh sont mortels. Le Dieu Complet est quelqu'un d'autre. Il vit dans Amar Lok (Lieu Éternel). Vous n'êtes pas le créateur. » En entendant cela, Shri Vishnu ji et Shri Shiv ji sont devenus furieux et ont commencé à narguer Garud comme Brahma. Puis, tous ensemble, ils décidèrent : « Découvrons la vérité de la Mère (Durga). » Ils allèrent tous à la Mère. Ils ont posé la même question : « Y a-t-il un Dieu complet autre que nous (Brahma, Vishnu et Shiv) ? Sommes-nous mortels? Mère a donné une réponse qui convient : « Depuis quand avez-vous développé cette idée fausse que vous êtes immortel et créateur du monde. Si c'est le cas, alors vous êtes aussi mon créateur (père) ; alors que, vous avez pris naissance de mon sein. En réalité, Dieu Suprême est quelqu'un d'autre. Lui seul est immortel. Il est le Créateur de tous. » En entendant cela, la réunion fut dissoute; tout le monde s'en alla. Mais Brahma, Vishnu et Mahesh trouvaient difficile d'avaler cette vérité. Ils appelèrent Garud. Garud vint se prosterner devant eux. Après avoir reçu un ordre, il s'est assis. Les trois dieux ont dit

: « Ô roi des oiseaux! Comment croirez-vous que nous sommes les créateurs du monde? Garud s’est levé, s’est envolé de là et est venu me voir (à Kabir Ji) et a décrit le compte en entier. Ensuite, j’ai dit : « Il y a un garçon de douze ans d’un Brahmin dans le pays de Bang (actuellement le Bangladesh). Sa vie est sur le point de se terminer. Il ne va durer que quelques jours. Pour prendre ce garçon dans mon refuge, je lui ai dit l’état de Brahma, Vishnu et Shiv que je vous ai dit, Garud. Ce garçon s’est beaucoup disputé et n’a pas accepté mes connaissances. Ensuite, j’ai dit au garçon : « Il ne te reste que trois jours de ta vie.

Si votre Brahma, votre Vishnu et votre Mahesh sont capables, demandez-leur de vous sauver. » En disant cela, j’ai disparu. Le garçon est anxieux. Amenez ce garçon aux dieux. Ils ne pourront rien faire. Ensuite, vous pourrez me parler par la méditation. Garud ji a emmené ce garçon à Brahma, Vishnu et Shiv. Garud a conseillé au garçon que - Dites à ces dieux que – « Je suis votre dévot. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi vous avons toujours adoré. Il ne me reste que deux jours de ma vie. Je suis déjà très jeune. Veuillez augmenter mon âge.» Le garçon a fait la même demande. Les trois dieux ont essayé, mais tout cela en vain. Ensuite, ils se sont dit : “Allons à Dharmraj (Justice). Il a le récit de tout le monde. Nous lui demanderons d’améliorer sa vie. » En pensant à cela, tous sont allés à Dharmraj. Les trois dieux lui ont dit : «Premièrement, dites-nous pendant combien de temps ce garçon Brahmin vivra?» Dharmraj regarda dans le registre et dit : «Il mourra demain.» Les trois dieux dirent : «Augmentez l’âge de ce garçon.» Dharmraj a dit : « C’est impossible. » Les trois dieux ont dit : « Nous ne nous adressons pas à vous très souvent, c’est une question de fierté aujourd’hui. « Maintenant que nous sommes venus, au moins gardez notre dignité », a dit Dharmraj, « Son âge ne peut être augmenté ou diminué même d’une seconde. Si vous lui donnez votre âge, je pourrai l’augmenter.» En entendant cela, les trois dieux pâlirent.

À ce moment-là, ils ont dit : «Seul le Dieu Tout-Puissant peut le faire.» Ils partirent immédiatement de là, et dirent à Garud : «S’il y a un autre Dieu tout-puissant, montre-nous en augmentant son âge.»

Garud a contacté Kabir Ji par la méditation (par téléphone). Le Dieu Suprême Kabir Ji lui a dit par la méditation que – "Apportez de l'eau de Mansarover pour lui. Vous y rencontrerez un dévot nommé Shravan. Je lui ai tout expliqué. Vous pouvez apporter le nectar. » Garud ji a obéi à l'ordre. Il a apporté le nectar et l'a donné au garçon. Je suis allé voir ce garçon. Garud lui avait tout expliqué – « Le nectar n'est qu'une excuse. C'est Dieu lui-même. Il avait donné l'eau en la bénissant avec un mantra. Garçon, prends l'initiation de lui.

Ce nectar ne te gardera en vie que dix jours. » Le garçon a pris l'initiation de moi. Quand le garçon n'est pas mort pendant 15 jours, Garud a dit ceci aux trois dieux, Brahma, Vishnu et Shiv que, ce garçon est vivant. Il a pris l'initiation de mon Guru ji. Mon Guru ji l'a béni pour vivre jusqu'à son âge complet. Brahma, Vishnu et Mahesh est de nouveau allé à Dharmraj. Garud les accompagna aussi. Les trois dieux demandèrent à Dharmraj : «Comment ce garçon est-il encore en vie? Il aurait dû mourir.» Lorsque Dharmraj regarda son récit, son âge avait été augmenté. Dharmraj a dit : « Cela se fait de quelque part au-dessus. Cela arrive très rarement. Qui peut comprendre l'acte divin de ce Dieu suprême? Les trois dieux étaient étonnés, mais en raison de leur orgueil et de leur supériorité, ils n'acceptaient pas la vérité même après avoir vu de leurs propres yeux. Ils n'ont pas abandonné leur ego. Garud a développé une foi ferme.

Kabir, raaj tajna sahaj hai, sahaj triya ka neh |
Maan badaayi irshya, durlabh tajna yeh ||

Traduction :- En raison de l'absence de connaissances spirituelles, certains vices irrémédiables entourent un être humain, p.ex. maan-badaayi, (concevoir-supériorité), Irshya (jalousie). La signification de maan-badaayi est une personne honorée en raison de la conception de rang et de la richesse. Tous les deux (supériorité due à l'honneur i.e. maan-badaayi et la jalousie i.e. Irshya) sont de tels vices, aveuglés par leur arrogance, une personne ne les renonce pas. Il peut abandonner un royaume, abandonner une femme, mais il est difficile de renoncer à ces deux-là.

A la fin de ce Garud Bodh, un récit incorrect de Vasuki Naag Girl

a été écrit. En cela, Garud a été dépeint dans le rôle d'un gourou. Ce n'est pas le cas. Tout a été fait par le Dieu Suprême Kabir Ji.

« Maintenant, lisez le Nectar-Speech de Garud Bodh »

Déclaration de Dharmdas

Dharmdas binti karae, sunahu jagat aadhaar |
Garud bodh bhed sab, ab kaho tatv vichaar ||

Traduction :- Dharmdas ji avec le désir de connaître Garud Dev ji a demandé le Dieu Suprême Kabir Ji qui – « O Dieu, le Soutien du Monde, s'il vous plaît dites-moi la vraie connaissance sur l'oiseau « Garud Dev. »

Déclaration de Satguru (Déclaration de Kabir)

Pratham Garud son bhaent jab bhayau | Sat Sahab maen bol sunaau||
Dharmdas suno kahu bujhaayi | jehi vidhi Garud ko samjhaayi ||

Traduction :- Le Dieu Suprême Kabir a dit à Dharmdas ji : « Quand j'ai rencontré Garud pour la première fois, je l'ai salué en disant « Sat Sahib ». Ô Dharmdas ! Écoutez, je vais vous décrire la façon dont je l'ai expliqué à Garud. »

Déclaration de Garud

Suna bachan Sat Sahab jabahi | Garud pranaam kiya tabahi ||
Sheesh nivaay tin poochha chaahye | ho tum kaun kahan se aaye ||

Traduction :- Quand l'oiseau appelé Garud entendit « Sat Sahib », il se prosterna immédiatement. Baissant la tête, il me demanda : « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? »

Déclaration de Gyani (Kabir)

Kaha Kabir hai naam hamara | tatvgyan dene aaye sansara ||
Satyapurush hai kul ka daata | hum vaka sab bhed bataata ||
Satyalok se ham chali aaye | jeev chhudaavan jag mein praktaay ||

Traduction :- Kabir Ji a dit que j'avais dit à Garud : « Mon nom est Kabir. Je suis venu transmettre Tatvgyan, c.-à-d. la vraie connaissance spirituelle au monde entier. Je suis venu de Satyalok i.e. la Demeure Suprême Éternelle. Je suis apparu dans ce monde pour libérer les êtres vivants du piège de Kaal. Satya Purush est le Maître de la lignée. Il nourrit tout le monde. Il est le bienfaiteur de tous. Je révélerai tout son mystère.»

Déclaration de Garud

Sunat bachan achambho mana | Satya Purush hai kaun bhagwana ||
Pratyakshdev Shri Vishnu kahaavae | dash autaar dhari dhari jaave ||

Traduction :- Kabir Ji a dit : « Quand Garud a entendu « Satya Sahib », il a été surpris et a demandé : « Qui est ce Dieu ? Il ressort clairement de la connaissance spirituelle que Shri Vishnu est Dieu. Il ne vient sur Terre qu'en s'incarnant dix fois.»

Déclaration de Gyani (Kabir)

Tab ham kahya suno Garud sujana |
Param Purush hai Purush Purana (Primordial) ||
Vah kabahu na marta bhaai | vah garbh se deh dharta naahin ||
Koti marey Vishnu bhagvana | kya Garud tum nahin jana |
Jaka gyan bed batlaavaen | Ved gyan koyi samajh na paavaen ||
Jisne keenha sakal bistara | Brahma, Vishnu, Mahadev ka sirjanhara ||
Juni sankat vah nahin aave | vah to Saheb akshay kahaave ||

Traduction :- Kabir Ji a déclaré : « Ô, Monsieur Garud ! Écoutez, ce Satya Purush i.e. Dieu Suprême est l'Éternel Dieu. Il ne meurt jamais, et il n'est pas né d'un utérus. Ô Garud! Ne savez-vous pas que (crores) des millions de Vishnus sont morts? Le Param Akshar Purush dont la connaissance a été décrite dans les Védas, personne n'a été capable de bien comprendre cette connaissance des Védas. Celui qui a développé tous les (brahmands) univers, qui a donné naissance à Brahma, Vishnu et Shiv, que Dieu ne souffre pas dans les naissances de quatre-vingt-quatre espèces lakh de la vie. On dit qu'il est immortel. »

Déclaration de Garud

Ram roop dhari Vishnu aya | jin Lanka ka mara raya ||
Purna Brahm hai Vishnu avinaashi | hai Bandi Chhod sab sukh raashi ||
Tetees koti devtan ki band chhudaayi | Purna Prabhu hain Ram Rai ||

Traduction :- Garud a dit : « Vishnu ji s'est incarné comme Ram et a tué Ravan, le roi du Sri Lanka. Shri Vishnu est Dieu Immortel Complet. Il a libéré trente-trois crore (330 millions) dieux de la captivité du roi Ravan. Il est le trésor de tout bonheur, le (Bandi Chhod) libérateur de l'esclavage. Le roi Shri Ram est le Dieu Complet. »

Déclaration de Gyani (Kabir)

Tum Garud kaise kaho avinaashi |

Satya Purush bin katae na Kaal ki faansi ||
Ja din Lank mein kari chadaayi | naag faans mein bandhey Raghurai ||
Sena sahit Ram bandhaayi | tab tum naag ja maarey bhaai ||
Tab tere Vishnu bandhan se chhutey | yaaku poojae bhaag jaakae foote ||
Kabir aisi maya atpati, sab ghat aan adi |
Kis-kis kun samjhaayun, kooae bhang padi ||

Traduction :- Kabir Ji a dit : « Ô Garud Dev! Qu’est-ce qui vous fait appeler Shri Vishnu ji immortel ? Sans Satya Purush (Éternel Dieu), le piège de Kaal i.e. l’esclavage des actions ne peut pas être terminé. O Garud! Rappelez-vous l’attaque de Shri Ramchandra sur le Sri Lanka. Pendant la bataille, Shri Ram et toute son armée a été liée par l’esclavage (Naagfaans) des serpents. Vous aviez libéré Shri Ram et toute l’armée de l’esclavage des serpents en la coupant. Puis votre Vishnu a été libéré de l’esclavage. Vous êtes le Bandi Chhod (libérateur de l’esclavage) pour Shri Ram et l’armée. Celui qui adore Shri Vishnu en tant que déité est extrêmement malheureux.” Kabir Ji, avec un esprit en détresse, a dit : « Kaal Brahm, avec son illusion, a rempli le cœur de tout le monde d’ignorance. Qui dois-je conseiller? C’est un tel problème que si quelqu’un a mélangé un quintal (100 kg) de cannabis dans l’eau d’un puits. Celui qui boira l’eau de ce puits sera intoxiqué. Celui qui est intoxiqué par ce cannabis a une démarche d’ivrogne similaire et parle avec un gloussement. Similaire est l’état des gens trompés par Kaal Brahm. Ils disent tous que Shri Vishnu, Shri Shiv et Shri Brahma sont des dieux immortels. Ils sont le créateur, le conservateur et le destructeur de tous. Il n’y a pas d’autre Dieu que ceux-ci. »

Déclaration de Garud

Gyani garud hai das tumhara | tum bin nahin jeev nistara ||
Itna kah Garud charan liptaya | sharan levon avigat raya ||
Kabahu naa chhodun tumhara sharna | Tum Sahab ho taaran tarna ||
Patthar buddhi par padey hai Gyani | ho tum Purna Brahm liya ham jaani ||

Traduction :- Garud ji dit à Kabir Ji : « O Learned Kabir Ji ! Moi, Garud, je suis ton esclave. Le bien-être d’une âme n’est pas possible sans toi. » Kabir Ji a dit à Dharmdas ji : « En disant cela, Garud s’est accroché à mes pieds et a dit : « Ô Dieu Suprême ! Emmène-moi dans

ton refuge. Je n'abandonnerai jamais votre refuge. Vous êtes le vrai sauveur c.-à-d. celui qui donne le salut complet. O Learned Kabir Ji! Notre intellect, êtres vivants, est dominé par l'ignorance. Maintenant, je me suis rendu compte que vous seul êtes le Dieu Complet.»

Déclaration de Gyani (Kabir)

Tab ham Garud kun paanch naam sunaya | tab vaakun sanshay aaya ||
Yeh to pooja devtan ki data | ya se kaise moksh vidhata ||
Tumto kaho doosra avinaashi | va se katey Kaal ki faansi ||
Naib se kaise Saheb darhi | kaise main bhavsagar tirahi ||

Traduction :- Le Dieu Suprême Kabir a dit à Dharmdas ji que sur la demande de Garud, je lui ai accordé l'initiation-mantra de cinq naams (mantras) qui sont pour la vénération des dieux et de la déesse Durga qui sont présents dans les lotuses construites dans le corps. Puis Garud a eu un doute que - Ô Dieu! Vous avez donné ces mantras pour le culte des dieux. Mais vous avez dit que Satya Purush est le vrai Dieu immortel séparé de ceux-ci. Il coupe la servitude de Kaal. Comment le salut complet sera-t-il atteint par le culte de ces dieux ? Ce sont des dieux Naib i.e. juniors. Leur Sahib i.e. maître est Kaal Dieu. Comment Sahib, c.-à-d. le maître aura-t-il peur d'un Naib, c.-à-d. d'un jeune dieu, c'est-à-dire, comment pourrons-nous échapper du piège de Kaal par le culte de ces dieux?

Déclaration de Gyani (Kabir)

Sadhna ko pooja man jaano | sadhna koo majdoori maano ||
Jo kou aamr fal khaano chaahae | pehle bahutey mehnat karaave ||
Dhan hovae fal aamr khaavae | aamr fal Isht kahaave ||
Pooja Isht Pujya ki kahiye | aise mehnat sadhna lahiye ||
Yeh sun Garud bhayo aananda | sanshay sool kiyo nikanda ||

Signification :- Garud dit au Dieu Suprême Kabir Ji qu' Ô Dieu Suprême! Vous avez donné naam-mantra de ces dieux seulement. C'est leur adoration (pooja). Vous avez dit que ces dieux possèdent seulement 16 compétences (kalaas). Kaal a mille compétences (kalaas). Purna Brahm (Dieu Complet) est Dieu Suprême avec des compétences infinies (kalaas). Vous avez également mentionné dans la « Création de la nature » que Kaal vous a arrêté. Les trois dieux Brahma, Vishnu et Shiv ji sont sous le contrôle de Kaal Brahm.

Ô Dieu Suprême! Comment le Sahab (Maître/Seigneur) peut-il avoir peur du Naib (subordonné)? C’est-à-dire, Brahma, Vishnu, Shiv ji ne sont que des subordonnés de Kaal Brahm. Par exemple, un Naib Tehsildar est un Tehsildar junior. Alors comment un aîné aura-t-il peur d’un junior ? Le sens est que ces dieux sont Naib de Kaal Brahm. Vous avez donné leur manière d’adorer; vous avez donné leur récitation-mantras. Comment ces Naibs pourraient-ils nous libérer de leur Sahab (Maître – Kaal Brahm)? Puis Dieu Suprême Kabir Ji a expliqué la différence entre Pooja (culte) et Sadhna (pratique religieuse) que si quelqu’un veut manger le fruit de la mangue, alors la mangue est son objet vénérable. L’effort fait pour obtenir cet objet vénérable s’appelle Sadhna (pratique religieuse). Par exemple, il faut travailler dur pour obtenir de l’argent. Un fruit de mangue est acheté avec cet argent et ensuite mangé. De même, Dieu Complet est notre divinité vénérable. La récitation des mantras des dieux est notre dur travail (travail). En abandonnant la richesse de bhakti que nous obtiendrons après la récitation des mantras à Kaal Brahm et en devenant sans dette, nous atteindrons notre divinité vénérable c.-à-d. Dieu Kabir (Kavirdev). En entendant cela, Garud devint ravi. Il a également obtenu la preuve de son guru étant le Guru complet parce que seul un Guru complet peut résoudre un doute. Garud a pris l’initiation. Le Dieu Suprême Kabir Ji avait pris Garud dans son refuge à Tretayug. En raison d’être le moyen de transport de Vishnu ji et en écoutant à plusieurs reprises son gradeur et de voir quelques miracles accomplis par Shri Vishnu ji, la foi de Garud ji dans Guru ji réduit, mais il ne est pas devenu un Gurudrohi (traître de Guru). Dans une vie, il obtiendra à nouveau un corps humain, puis le Dieu Suprême Kabir Ji prendra l’âme de Garud ji dans son refuge et le libérera. Après avoir pris l’initiation, Garud ji a décidé d’avoir une discussion sur la connaissance avec Brahma, Vishnu et Shiv ji. Garud ji est allé à Brahma ji. Il a eu une discussion avec lui.

« Déclaration de Garud à Brahma »

Brahma kaha tum kaise aaye | kaho Garud mohe arthaay ||
Tab ham kaha suno niranjan poota | aaya tumhein jagaavan soota ||
Janm-maran ek jhanjhat bhaari | purna Moksh karaao tripurari |

Traduction :- Après avoir pris l'initiation du Dieu Suprême Kabir et avoir entendu l'histoire de la création du monde, Garud est devenu complètement confiant que si la connaissance présente dans les Purans et les Védas correspond à la connaissance de Kabir Ji, alors l'autre connaissance ne peut pas non plus être fausse. Personne sauf le Créateur, c.-à-d. le Dieu Suprême ne peut raconter la connaissance de la création de la nature. Ce n'est pas un sage, mais le Dieu Suprême Lui-même. En pensant cela, Garud ji est allé au lok (monde) de Shri Brahma ji parce que Brahma ji est considéré comme le connaisseur des Védas. Brahma a demandé la raison de la visite de Garud que - «Dites, Garud, qu'est-ce qui vous a amené ici?» En expliquant la raison, Garud a dit : « Ô Fils de Jyoti Niranjan, c.-à-d. Brahma! Écoutez la raison de ma visite. Je suis venu pour vous réveiller i.e. vous alerter à travers Tatvgyan que vous dormez dans l'obscurité de l'ignorance. Il y a une grave crise de naissance et de mort. Émancipez-vous complètement.

« Déclaration de Brahma »

Hamra koyi nahin janm data | keval ek hamari mata ||
Pita hamara nirakar jaani | ham hain purna saarangpaani ||
Hamra maran kabahu nahin hovae | kaun agyan mein pakshi sovae ||
Tabahi Brahma vimaan mangava | Vishnu, Brahma ko turant bulava ||
Gaye vimaan dono pasa | pal mein aan viraaje pasa ||
Indra Kuber Varun bulaaye | tetis crore devta aaye ||
Aaye rishi muni aur naatha | siddh sadhak sab aa jata ||
Brahma kaha Garud neend mein bolae | kori jhooth kufar bahu tolae ||
Kah koyi aur hai sirjanhara | janm-maran bataavae hamara ||
Taatey main yeh majlis jodi | Garud ke man kya baataan daudi ||
Rishi muni anubhav batata | Brahma, Vishnu, Shiv vidhata ||
Nirgun sargun yehi ban jaavae | kabahu nahin maran maen aavae ||

Traduction :- Brahma a dit : « Ô Garud ! Nous n'avons ni la naissance ni la mort. Nous n'avons pas de parents. Nous n'avons qu'une mère. Notre père est sans forme. Nous sommes le Dieu Complet. (Saarang signifie arc, Paani signifie main ; les gens de ce Lok de Kaal appellent un, qui porte un arc dans sa main, Dieu.)

Ô Garud! Vous dormez dans le sommeil de l'ignorance. Écoutez!

Nous ne prenons jamais naissance ou mourir.» À ce moment précis, Brahma a envoyé chercher un avion et a dit au pilote d'amener Vishnu et Shiv. L'avion les a amenés tous les deux en moins d'une seconde. Avec eux, Brahma a également appelé trente-trois crore (330 millions) demi-dieux, et le roi des demi-dieux, Indra, et le dieu de la richesse, Kuber, et Varun, le dieu de l'eau. Quatre-vingt-huit mille voyants, neuf Naaths, quatre-vingt-quatre Siddhs, tout le monde a été appelé. Une assemblée entière a eu lieu. Brahma a dit : « Garud dit des choses comme si quelqu'un marmonnait en dormant. Il dit tous les mensonges. Il dit que – « Vous - Brahma, Vishnu et Shiv - êtes dans la naissance et la mort. Il y a un Dieu autre que vous qui est le Créateur de la nature. » Par conséquent, j'ai convoqué cette assemblée pour discuter du genre de pensées qui viennent à l'esprit de Garud? »

Brahma ji disait que tous les sages et voyants (adorateurs) décrivent leur expérience que Brahma, Vishnu et Shiv sont les dieux qui sont les créateurs du monde. Ils accomplissent eux-mêmes un acte divin en devenant (nirgun) sans forme et (sagun) en se manifestant dans la forme. Ils ne meurent jamais.

« Déclaration de Vishnu »

Pakshiraj yeh kya man mein aayi | paap lagae banaa aalochak bhaai ||
Hamse aur kaun badera data | hamhae karta aur chauthi mata ||
Tumri mati agyan harleeni | ham hain purna kartaar teeni ||

Traduction :- Vishnu a dit : « Ô Roi des Oiseaux, Garud ! Comment cette fausse pensée vous est-elle venue à l'esprit que nous prenons naissance et mourons ? Vous êtes devenus un destinataire de la critique. Qui est le plus grand Dieu que nous ? Nous trois et quatrième, Mère, seuls sommes les créateurs de ce monde. L'ignorance a vaincu votre intellect. Vous dites à quelqu'un d'autre d'être le Créateur de la nature. Nous trois sommes le Dieu Complet. Nous sommes les créateurs de la nature.»

« Déclaration de Mahadev »

Kah Mahadev pakshi hai bhola | hriday gyan in nahin tola ||
Brahma banaavae Vishnu paalae | ham sabka ka kartey kaalae ||
Aur bataa Garud agyani | rishi bataavae tum nahin maani ||

Chalo mata se poochae baata | nirnay karo kaun hai vidhata ||
Sabne kaha sahi hai baani | nirnay karegi mata raani ||
Sab uth gaye mata paasa | aapan samasya kari prakasha ||

Traduction :- Mahadev i.e. Shiv ji a dit : « Cet oiseau est innocent. Il parle sans analyser ses connaissances. Brahma produit un être vivant. Vishnu nourrit et je détruis. O Ignorant Garud! Vous nous dites, qui est l'autre Dieu omnipotent?» Shri Shiv ji a dit à l'assemblée présente : «Demandons à Mère Durga de nous dire de façon concluante qui est Dieu Complet.»

Tout le monde était d'accord avec l'opinion de Shiv ji.

Ils ont tous dit : « Vous avez raison. Mère déesse va trancher. » Toutes les personnes présentes dans l'assemblée se sont levées et sont allées à la Déesse Mère et ont dit leur problème.

« Déclaration de la mère »

Kaha mata Garud batao | aur karta hai kaun samjhaao ||

Traduire :- La Déesse Mère a seulement interrogé Garud – « Dis-nous qui est le Créateur du monde différent de ceux-ci ? »

« Déclaration de Garud »

Maat tum jaanat ho saari | sachch bataa kahey nyaakari ||
Sabha mein jhoothi baat banaavae | vaka vansh samoola jaavae ||
Main suna aur aankhon dekha | karta avigat alag vishesha ||
Jahan se janm hua tumhara | vah hai sabka sarjanhara ||
Ved jaka nit gun gaavaen | keval vahi ek amar bataavae ||
Marhein Brahma Vishnu Naresha | mar hain sab Shankar Shesha ||
Amarpurush sat pur rehta | apne mukh satya gyaan vah kehta ||
Ved kahey vah prithivi par aavae | bhoole jeevan ko gyan batlaavae ||
Kya ye jhoothe shastra saare | tum vyarth ban baithe sirjanhaare ||
Maan badaayi chhodo bhaai | taaki bhakti karey amrapur jaai ||
Mata kehna saachi bata | bataao Devi hai kaun vidhata ||

Traduire :- Garud a dit : « Ô Mère ! Tu sais tout. Un juge doit dire la vérité. Si un juge raconte un mensonge dans l'assemblée, alors c'est une règle de Dieu que son clan soit détruit.» Garud a ajouté : « Ô Mère ! Le Dieu Suprême, qui vous a aussi créé, est le créateur de tout le monde. J'ai vu de mes propres yeux et j'ai entendu d'un Tatvdarshi. Ce Créateur est divin, (avigat) insondable et spécial.

(Avigat signifie dont le secret est caché). Il est différent. Sa magnificence a été mentionnée le plus dans les Védas. Il a été décrit comme le seul Immortel dans les Védas. Brahma, Vishnu et Shiv mourront. Le Dieu Immortel vit à Satlok (Ritdhama). Lui-même apparaît sur la terre et décrit la vraie connaissance spirituelle dans le discours prononcé de sa bouche. Il rend les adorateurs vertueux, qui se sont écartés du vrai chemin de la bhakti à cause de l'ignorance, conscients du vrai chemin. Tout cela est évident dans les Védas. Toutes ces écritures sont-elles fausses ? Ô trois dieux ! Vous êtes de faux créateurs. Ô frères (Brahma-Vishnu-Shiv) ! Renonçant à la vanité et à la supériorité, faites faire le bien-être de votre âme. Adorez ce Dieu Complet.» En regardant Mère, Garud a demandé, « O Mère! Dites la vérité. Qui est le Créateur de l'Univers?»

« Déclaration de la mère (Durga) »

Mata kah suno re poota | tum jogi teeno avdhoota ||
Bhakti kari naa malik paay | apne ko tum amar bataaye ||
Veh karta hai sabse nyara | ham tum sabka sirjanhara ||
Garud kahat hai sachchi baani | aise bachan kaha Mata raani ||
Sab uth gaye apne asthana | saach bachan kaahu nahin mana ||

Traduction :- La Déesse Mère Durga dit à Brahma, Vishnu et Shiv : « Ô Fils ! Écoutez ! Vous trois vous êtes des adorateurs. Vous n'avez pas fait la vraie bhakti. Vous vous décrivez immortel parce que vous n'avez pas trouvé Dieu. Ce Créateur de la nature est différent de tous. Lui seul a créé votre âme et la nôtre. Quand Mère a dit cela, tous les membres de l'assemblée et Brahma, Vishnu, Mahesh se sont levés et sont allés à leurs places respectives, mais ils n'ont même pas considéré les déclarations de Mère comme vraies.

« Déclaration de Garud »

Brahma Vishnu mohe bulaya | Mahadev bhi vahan baith paya ||
Teeno kahey koyi do pramana | tab ham tohe sacha jana ||
Main kaha gunga gud khaavae | dujey ko swaad kya batlaavae ||
Main jaat hun Satguru pasa | la pramaan karu bhram vinasha ||
Tridev kahein lo pariksha hamari | purna karein teri asha saari ||
Hamhi maarein hamhi bachaavaen | ham rahat sadaa nirdaavain ||
Garud kaha ham karein pariksha | tum purna to loon tumhari deeksha ||

Uda vahan se Guru paasey aaya | sab vritaant kah sunaya ||

Traduction :- Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv ont appelé Garud ji à Shri Vishnu Lok et ont dit : « Ô Garud ! Donnez-nous la preuve qu'il y a un Pouvoir Omnipotent au-dessus de nous. Donnez-nous une certaine expérience. Ensuite, nous considérerons que votre déclaration est vraie.» Garud ji a dit : « Tout comme une personne muette après avoir mangé du jaggery ne peut expliquer son goût à personne d'autre. Il ne peut que ressentir sa joie. Il semble ravi. De même, je ne peux pas partager mon expérience avec vous. J'ai entendu la vraie connaissance spirituelle de mon Satguru, et j'ai vu le Dieu Complet de mes propres yeux. Seul le Satguru peut vous faire voir Dieu. J'irai à mon Satguru. Je vous apporterai des preuves pour vous faire croire que votre doute est résolu.» Les trois dieux ont dit, « Prenez notre test. Nous accomplirons tous vos souhaits. C'est nous qui produisons. C'est nous qui soutenons tout le monde. C'est nous qui tuons. Nous sauvons seulement de la mort. Nous sommes tous les trois complètement indépendants. Nous pouvons faire ce que nous voulons.» Garud ji a dit : «Je vais vous tester. Si vous prouvez que vous êtes un Dieu complet, je deviendrai votre disciple.» Garud s'est envolé de là et est venu à Satguru Kabir Ji. Kabir Ji s'était manifesté à l'époque sous le nom de Jogjit.

Il a raconté tout le récit à Jogjit Ji (Kabir Ji).

« Déclaration de Satguru (Kabir) »

Garud suno bang desh ko jaao | Baalak marega kaho use bachaao ||
Din teen ki aayu shesha | karo jeevit Brahma Vishnu Mahesha ||
Fir ham paas aana bhai | ham baalak ko devaen jivaayi ||
Bang desh mein Garud gayo, baalak liya saath |
Trideva se arj kari, jeevan de baalak karo sunaath ||

Traduction :- Kabir Ji a dit : « Ô Garud! Allez dans le pays de Bang (actuellement au Bangladesh). Là, un garçon n'a plus que trois jours à vivre. Il va mourir. Amenez ce garçon à Brahma, Vishnu et Mahesh. Demandez-leur de le ranimer. Ils ne seraient pas en mesure de lui redonner la vie. Alors amenez ce garçon à moi. Je vais le ranimer. » Conformément à l'ordre de son satguru, Garud ji prenant ce garçon du pays de Bang est allé aux trois dieux, et leur a

demandé, «Augmenter l'âge de ce garçon et lui donner plus de vie, alors j'accepterai que vous êtes Dieu Omnipotent.»

« Déclaration de Tridev »

Dharmraj par hai lekha sara | baasey jaane sab vichara ||
Garud aur baalak saarey | gaye Dharmraj darbaarey ||
Dharmraj se aayu jaani | din teen shesh bakhaani ||
Yaaki aayu badae naahin | mrityu ati niyade aayi ||
Tridev kahan aaye raakho laja | ham kya mukh dikhaavein Dharmraja ||
Dharm kah aapan aayu de bhaai | to baalak ki aayu bad jaayi ||
Chaley teeno nahin paar basaayi | baney baithe the samrath raai ||
Sun Garud yeh satya hai bhaai | aayi mrityu na taali jaayi ||

Traduction :- Les trois dieux ont dit que Dharmraj a le récit de la naissance et de la mort de tous les êtres vivants. Parlons-lui. Garud, le garçon, et les trois dieux sont allés au bureau de Dharmraj (Justice de Kaal Brahm), et a demandé combien de vie du garçon a été laissé. Ils ont découvert qu'il restait trois jours de sa vie. Dharmraj a dit que le garçon allait bientôt mourir. Sa vie ne peut pas être augmentée. Les trois dieux dirent à Dharmraj : «Ô Dharmraj! Nous sommes venus à votre cour. Gardez au moins notre dignité. Augmentez l'âge de ce garçon. Comment gagnerons-nous l'honneur dans ce monde?» Dharmraj a dit : «Si quelqu'un parmi vous donne sa vie, il mourra et la vie du garçon sera augmentée.» Garud dit qu'en entendant ces déclarations, les trois dieux, qui prétendaient être à naître et omnipotents, se levèrent et s'en allèrent. Les trois sont partis en disant : « Ô Garud! Il est vrai que la mort d'une personne, qui est destinée à mourir, ne peut être évitée. »

« Déclaration de Garud »

Samrath mein gun aisa bataya | aayu badaave aur amar karvaya ||
Ab main jaaun Samrath paasa | baalak bachne ki poori aasha ||
Gaya Garud Kabir ki sharna | daya karo ho Sahib jarna (faith) ||

Traduction :- Garud dit : « On dit que le Dieu Tout-Puissant a cette puissance qu'Il augmente l'âge de l'adorateur et qu'il met fin à la naissance et à la mort pour toujours, rend immortel. Maintenant, je vais aller vers le Dieu Tout-Puissant. J'ai tout espoir d'éviter la mort de ce garçon.» En disant cela, Garud laissa le garçon chez lui, et alla

vers le Dieu Suprême Kabir, et dit cela – Ô Dieu ! Faites preuve de grâce en faisant revivre l'enfant pour que les gens puissent croire à vos capacités.

« Déclaration de Kabir Sahab »

Suno Garud ek amar baani | yeh amrit le baalak pilaani ||
Jeevae baalak umar bad jaavae | jag bichre baalak nirdaavae ||
Baalak lana mere paasa | naam daan kar Kaal vinasha ||
Jaisa kaha Garud ne keenha | baalak kun ja amrit deena ||
Le baalak turant hi aaye | Satguru se deeksha paaye ||
Aashirvad diya Satguru Swami | daya kari Prabhu antaryami ||
Badla Dharmraj ka lekha | Brahma Vishnu Shiv aankhon dekha ||
Gaye fir Dharmraj darbara | lekha fir dikhaau tumhara ||
Dharmraj jab khata khola | achraj dekh mukh se bola ||
Parmeshwar ka yeh khel nirala | uska kya karat hai kala ||
Vo samrath raakhanhara | vaney lekh badal diya sara ||
Sau varsh yeh baalak jeevae | bhakti gyaan sudha ras peevae ||
Yeh bhi lekh isi ke maahin | aankhon dekho jhoothi naahin ||
Dekha lekha teeno deva | acharaj huya kahun kya bheva ||
Boley Brahma Vishnu Mahesha | Param Purush hai koyi vishesha ||
Jo chaahe vah Malik karsi | vaaki sharan fir kaise marsi ||
Pakshiraj tum saachey paaye | naahak ham magaj pachaaye ||
Karo tum jo maan man tera | tumahara Garud bhaag badera ||
Purna Brahm Avinaashi data | sachch mein hai koyi aur Vidhata ||
Itna keh gaye apne dhama | Garud aur baalak kari pranama ||
Bhakti kari baalak chit laayi | Garud aru baalak bhaye Guru bhaai ||
Dharmdas yeh Garud ko bodha | ek-ek vachan kaha main sodha ||

Traduction :- Le Dieu Suprême Kabir a donné de l'eau de son pot à Garud et a dit : « C'est de l'eau nectar. Donnez-la au garçon. En buvant cela, il aura envie de prendre l'initiation. La pression de Kaal disparaîtra. Ensuite, amenez-moi ce garçon et faites-le naître de moi. Sa mort prochaine (kaal) sera éliminée.» Garud obéit à l'ordre du satguru. Il a donné le nectar au garçon. Avec cela, il a développé un désir intense de prendre l'initiation. Garud a apporté l'enfant à Satguru, et l'a fait initier. Dieu a douché la grâce sur l'enfant avec Ses bénédictions. À ce moment même, l'écriture dans le récit de

Dharmraj a changé. Les trois dieux eux-mêmes l’ont vu en allant à la cour du Dharmraj. Dharmraj l’a lu aussi bien qu’il l’a montré, dans lequel il a été écrit que cet être humain restera maintenant en vie pendant cent ans et qu’il fera aussi la bhakti. Son âge a été augmenté par le Dieu Complet. Dharmraj l’a lu et Brahma, Vishnu et Shiv l’ont vu de leurs yeux. En voyant cela, ils ont été étonnés de la façon dont cela s’est produit. Même Dharmraj fut surpris en le voyant et dit : « C’est un acte divin du Dieu Suprême. Qu’est-ce que Kaal c.-à-d. Kaal Brahm peut lui faire ? L’heure de la mort déterminée par Kaal Brahm est terminée par l’ordre du Dieu Suprême.Cet autre Dieu Omnipotent est le sauveur de l’être vivant. Il a changé tous les vieux morceaux d’écrits dans mon livre. Cet enfant va maintenant rester en vie pour un hundered années, et il fera aussi bhakti. Ceci est également écrit en elle. Je ne dis pas un mensonge. En voyant avec leurs yeux, Brahma ji, Vishnu ji et Shiv ji ont dit : « C’est incroyable. En fait, il y a un autre Dieu Suprême. Il peut faire tout ce qu’Il veut. Comment une personne, qui est allée dans Son refuge, peut-elle mourir ? Ô Roi des Oiseaux, Garud ! Votre déclaration s’est révélée vraie. Nous avons discuté avec vous en vain. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ô Garud! Vous êtes très chanceux.» En disant cela, les trois sont allés à leurs demeures respectives. Garud et le garçon se sont inclinés vers eux et Dharmraj. Kabir Ji a dit à Dharmdas ji que de cette façon ce garçon et Garud sont devenus tous les deux guru-frères. Ô Dharmdas! C’est l’histoire d’emmener Garud au refuge, c’est-à-dire Garud Bodh.

***Qui était le gourou de Shri Hanuman ji? Veuillez lire le résumé de « Kabir Sagar », chapitre « Hanuman Bodh » : -**

Résumé du chapitre “Hanuman Bodh”

Dans Kabir Sagar, à la page n° 113, il y a le douzième chapitre « Hanuman Bodh ».

Dans ce chapitre de Kabir Sagar, il est question de prendre Hanuman ji, le fils de Vent-Dieu, en refuge. Dharmdas ji a posé une question qui – ‘Ô Dieu Suprême Kabir Bandi Chhod Ji ! Avez-vous également

rencontré l'âme vertueuse Hanuman ji qui est le fils de Vent-Dieu ? Réponse (du Dieu Suprême Kabir Ji) : – Oui.

Question (de Dharmdas ji) : - Ô Prabhu! A-t-il également accepté votre connaissance? Comme moi, il avait une foi ferme en Shri Ram alias Vishnu ji. Le prendre dans votre refuge est comme faire lever le soleil de l'ouest.

Réponse (du Dieu Suprême Kabir Ji) : - Le Dieu Suprême Kabir Ji a raconté le récit de la prise de Vent-Le fils de Dieu Hanuman ji dans son refuge à Dharmdas. S'il vous plaît lire une brève description de la façon dont le Dieu Suprême Kabir Ji a pris Hanuman ji dans son refuge et Ramayan fait par le traducteur (Rampal Das) : -

Il y a un épisode dans Holy Book Ramayan qu'il y avait un roi nommé Bali. Son frère était Sugreev. Pour une raison quelconque, Bali a expulsé son frère Sugreev de son royaume, et a gardé la femme de Sugreev dans sa captivité comme épouse. Déçu, Sugreev se promenait dans un pays lointain. Il a vu Hanuman ji chanter Ram-Ram assis sur une montagne. Les deux sont devenus amis. Sugreev a partagé son chagrin avec Hanuman ji. Hanuman ji a promis d'aider le réfugié Sugreev. Sugreev a dit à Hanuman ji que Bali a un tel pouvoir surnaturel que si quelqu'un se bat avec lui, alors la moitié du pouvoir de cette personne au front entre à Bali. En sachant cela, Hanuman ji a également gardé le silence. Il a abandonné l'idée d'un combat avec Bali. À cette époque, le fils du roi Dashrath Ramchandra était en exil.

Sa femme Sita et son frère Laxman l'avaient aussi accompagné dans la forêt. La sœur du roi Ravan de Shri Lanka, Swarupanakha, a vu Laxman et lui a proposé de l'épouser. Laxman dit qu'il était déjà marié. (La femme de Laxman s'appelait Urmila.) Quand Shurpanakha lui demanda à plusieurs reprises de l'épouser, Laxman, l'incarnation de Sheshnag, se mit en colère et lui coupa le nez. Shurpanakha raconta le récit de son malheur à son frère Ravan et dit l'adresse complète. Pour se venger, Ravan a conspiré pour enlever la femme de Ram, Sita. Déguisé en sage, avec la coopération de son oncle Marich, Ravan a enlevé Sita.

Dans la recherche de Sita, Shri Ram et Laxman erraient dans

les forêts. A cette époque, ils ont rencontré Shri Hanuman et Shri Sugreev. Ils se sont présentés. Sugreev a raconté son chagrin à Shri Ram. Shri Ram Chandra a conservé une condition qui –
“Si je vous rends votre royaume, alors vous devrez m’aider dans la recherche et le retour de Sita. L’accord a été conclu. Shri Ramchandra ji a tué Bali derrière un arbre et a couronné Sugreev. Sugreev a tenu sa promesse. Des traqueurs ont été envoyés dans les quatre directions à la recherche de Sita ji. Un oiseau Jatayu a dit à Shri Ram : « Le roi de Lanka, Ravan, a enlevé Mère Sita. Quand j’ai essayé de sauver maman de lui, il m’a coupé les ailes.» Shri Ram a fait de Hanuman son messager pour persuader Ravan de retourner Sita. Pour faire croire à Sita Shri Hanuman, Shri Ram lui a donné sa bague sur laquelle « Shri Ram » a été écrit. Sita pourrait faire confiance à Hanuman avec cette bague que cette personne qui est venue me rencontrer a été envoyée par Shri Ram. Hanuman prit la bague de Shri Ram et se rendit à Shri Lanka en volant dans le ciel. Ravan avait un jardin de Nau Lakha. Le démon Ravan y avait tenu Sita captive. Hanuman ji a fait croire Mère Sita en lui donnant la bague. Sita ji a exprimé toutes les atrocités que le démon Ravan lui infligeait à Hanuman ji. Sita ji a enlevé son bracelet (bracelet de mariage) de sa main et l’a donné à Hanuman ji. Elle a dit : « Mon frère! Si vous montrez ce bracelet à Shri Ram, il vous croira que vous avez réussi à chercher Sita. » Sita a refusé de suivre Hanuman en disant que – « Je n’irai pas avec toi. » Hanuman a exprimé le désir de manger des fruits. Sita a dit : « Mon frère ! Si un fruit est tombé au sol, vous pouvez le manger. Mais même moi, je n’ai pas la permission de manger des fruits en les arrachant de l’arbre.» Agité par cela, Hanuman ji a tout d’abord cassé l’arbre. Puis il a mangé des fruits mûrs. Puis il a jeté cet arbre dans l’océan. De cette façon, Hanuman ji ruina le jardin de Nau Lakha de Ravan et jeta les arbres dans l’océan. Le roi de Lanka, Ravan, attachant des vêtements et du coton sur la queue de Hanuman l’avait mis en feu. Hanuman a allumé le Lanka de Ravan avec la flamme sur sa queue.

Par la suite, volant dans le ciel, Hanuman a traversé l’océan et est descendu sur une colline. C’était le matin. Le réservoir d’eau sur la colline était rempli d’eau pure. Il y avait un jardin à proximité avec

des arbres fructifères. Hanuman ji avait faim. Il a pensé à prendre un bain. Il a gardé le bracelet sur un rocher. Pendant qu'il prenait son bain, l'un des yeux de Shri Hanuman a été fixé sur le bracelet.

Un singe de Langoor est venu et a ramassé le bracelet a disparu. Hanuman ji s'est inquiété que le singe pourrait jeter le bracelet dans l'océan. Tout mon travail sera vain. Maintenant, même le chemin pour aller au Lanka est fermé. Dans une curieuse agitation, Hanuman ji a suivi le singe. Devant ses yeux, le singe mit le bracelet dans un pot gardé à l'extérieur de la cabane d'un sage, et courut vers l'avant. Hanuman ji prit un soupir de soulagement. Alors qu'il regardait dans le pot pour sortir le bracelet, il a vu qu'il y avait plusieurs bracelets identiques dans le pot. Hanuman ji s'est de nouveau attiré des ennuis. Il a sorti les bracelets et a vérifié; il n'a trouvé aucune dissimilarité. Quel bracelet est le nôtre? Je pourrais prendre un mauvais bracelet, et Shri Ram dirait que ce n'est pas le bracelet de Sita. Mon effort sera futile. Un sage souriait en voyant la détresse de Hanuman ji. Il était assis à l'extérieur de la hutte. Le sage a dit : « Viens, fils de Dieu-Vent ! Hanuman ji a dit : « Sage! Le roi de Lanka, Ravan, a enlevé la femme de Shri Ramchandra ji, Sita. J'ai appris où elle se trouvait. » Le sage a dit : «De quel numéro de Ramchandra parlez-vous?» Hanuman ji a été étonné que – « Ce sage est-il dans ses sens ou sous l'effet du cannabis ? » Hanuman ji a demandé : « O Sage ! Y a-t-il beaucoup de béliers ? » Le sage a dit : «Oui, il y a eu beaucoup de béliers, et à l'avenir, ils continueront à accoucher et à mourir.» Hanuman ji n'aimait pas le comportement du sage, mais il ne se sentait pas non plus à l'aise de discuter avec le sage. Je vais préparer à manger.

Mangez. Vous êtes fatigués, reposez-vous.» Hanuman ji a dit, « Sage! J'ai perdu toute paix. Mère Sita m'avait donné un bracelet. Sans ce bracelet, Shri Ramchandra ne croira pas que Sita a été trouvé. Gardant ce bracelet sur le rocher, je prenais un bain. Un singe l'a mis dans le pot. Je ne peux pas reconnaître lequel est le bracelet. Tous les bracelets me semblent identiques.» Le Dieu Suprême Kabir Ji, dans sa forme sage, a dit : «Ô chéri de Dieu-Vent! Vous pouvez prendre n'importe quel bracelet; il n'y a pas de différence.» Et il

a dit que – « Quel que soit le nombre de bracelets qu’il y a dans ce pot, que de nombreuses fois l’exil vers le fils de Dashrath, Shri Ram, l’enlèvement de Sita et sa recherche par Hanuman ont eu lieu. Hanuman ji a dit : « Sage! J’accepte ce que vous dites, mais dites-moi ceci :. Je vous demande que chaque fois que Sita est enlevée, Hanuman trouve où elle se trouve et apporte un bracelet, et un singe met le bracelet dans le pot, le bracelet est laissé dans le pot, alors que prend Hanuman avec lui?

Sage Muninder ji a dit : « J’ai béni ce pot que tout objet qui s’y trouve soit cloné. » En disant cela, la sauge a mis un bol d’argile dans le pot; un autre bol d’argile identique a été formé. Sauge Muninder a dit, « O Hanuman! Prenez un bracelet. Vous n’aurez aucun problème.» Hanuman ji n’avait plus aucune option. Prenant un bracelet du pot, il s’est envolé.

Hanuman ji donna le bracelet souvenir de Sita ji à Shri Ramchandra ji, et raconta tout ce que Mère Sita avait dit. Shri Ramchandra ji est devenu émotif en voyant le bracelet. Il a embrassé Hanuman ji. Ramchandra ji a dit, « Ô Saint! Comment vais-je payer votre faveur en retour? Vous avez accompli une tâche extrêmement difficile en mettant votre vie en danger. Ce bracelet appartient à Sita seule. Maintenant, je vais convoquer une réunion. Il a été décidé de construire un pont sur l’océan. Nal-Neel avait un pouvoir dans leurs mains par la bénédiction de Sage Muninder que s’ils mettent un objet avec leurs mains dans l’eau, alors il n’a pas utilisé pour se noyer. Quels que soient les objets, p.ex. pierres, ustensiles de bronze, etc. qu’ils ont utilisés pour mettre utilisés pour flotter sur l’eau. A cette époque, par orgueil et par le désir de leur louange, Nal-Neel ne prit pas le nom de leur Muninder Guru Sage. Grâce à cela, leur pouvoir a pris fin. Ramchandra ji et tous les guerriers présents là avec Hanuman sont devenus très misérables. Shri Ram se tenait continuellement pendant trois jours dans l’eau des genoux et a demandé à l’océan de céder, mais l’océan n’a pas bougé. Puis Shri Ram a dit à Laxman : « Enlevez ma flèche Agni. Une personne qui ne comprend que le langage des coups ne peut pas être conseillée par des mots. » Immédiatement, l’océan, acquérant la forme d’un

Brahmin, se tenait devant Shri Ram, les mains jointes et disait : « Seigneur! Un monde entier s'installe à mes côtés. S'il vous plaît, ne commettez pas de péché. Faites quelque chose pour que votre travail se fasse aussi et que personne ne soit blessé. »

Il y a deux soldats nommés Nal et Neel dans votre armée. Ils ont une bénédiction de leur Guru ji. Même les pierres peuvent flotter sur moi avec leurs mains. Nal et Neel ont été invités à montrer leur compétence en mettant une pierre dans l'océan. Nal et Neel pensaient se glorifier et ne se souvenaient pas de leur Guru. En conséquence de quoi, Sage Muninder ji a retiré leur pouvoir, et les pierres se sont noyées. L'océan leur a dit leur faute. Puis Nal et Neel se rappelèrent leur Guru ji. Shri Ramchandra ji a également senti que lorsque le Guru peut donner le pouvoir à ses disciples, alors il peut aussi faire mon travail. Shri Ramchandra ji était une incarnation de Vishnu ji. Shri Vishnu est fils de Kaal Niranjan. Quand le Dieu Suprême Kabir Ji était venu pour la première fois au Lok (monde) de Kaal, Jyoti Niranjan s'était d'abord disputé avec le Dieu Suprême; quand il ne pouvait rien faire, il est tombé à Ses pieds et a demandé pardon et a eu quelques bénédictions aussi. L'un d'eux était que lorsque ma partie Vishnu prendra naissance à Tretayug par le nom Ramchandra dans la maison du roi Dashrath; il sera envoyé à l'exil. Sa femme Sita sera avec lui. Un démon l'enlèvera et l'emmènera à Lanka City. Puis Ramchandra voudrait construire un pont sur l'océan, mais il ne sera pas en mesure de le construire. Vous pouvez s'il vous plaît construire ce pont. La deuxième bénédiction qu'il avait cherchée était que Vishnu ne prendra naissance que sous la forme de Krishna dans Dwapar Yug. Après sa mort, il obtiendra un temple construit sur le rivage d'un océan dans la ville de Jagannath. L'océan ne le laissera pas se construire. Vous pouvez, s'il vous plaît, protéger ce temple de l'océan. Le Dieu suprême Kabir Ji avait dit cela – 'Je le ferai. Pour réaliser cette promesse, le Dieu suprême Kabir Ji, sous la forme de Muninder Sage, est apparu sur Setuband et, sur son chemin, a marqué une ligne avec son bâton tout autour de la montagne. Nal et Neel ont reconnu leur Gourou ji de loin et ont dit : « Notre Guru ji est venu. » Shri Ramchandra ji a dit son problème à Sage Muninder

ji et a demandé poliment une bénédiction pour l’accomplissement de sa tâche. Dieu suprême a dit : « Nal et Neel ont commis une erreur. C’est pourquoi leur pouvoir est terminé. J’ai tracé une ligne tout autour de la montagne devant moi.

J’ai rendu les pierres à l’intérieur de cette ligne plus légère que le bois. Elles ne se noieront pas.» Hanuman ji était un dévot de Ram. Il a écrit « Ram-Ram » sur ces pierres et les a ramassées. Lorsqu’il les a mises sur l’eau, elles ne se sont pas noyées. Nal et Neel étaient des architectes, c’est-à-dire des maîtres-maçons habiles. C’est pourquoi Nal et Neel ont sculpté les pierres et les ont insérées entre elles. Plus tôt, Shri Ram ne pouvait pas faire flotter les pierres, et même Nal et Neel étaient devenus infructueux.

Même Hanuman était là à chanter Ram-Ram. Il voulait aussi que les pierres flottent, mais tout était en vain. Sage Muninder ji (Kabir Ji) avait rendu les pierres plus légères. C’est pourquoi les pierres ne se sont pas noyées dans l’océan. Hanuman ji pour faire son chant quotidien de Ram-Ram écrivait ‘Ram-Ram’ sur les pierres avec dévotion. Partout où il s’asseyait, il écrivait lui-même « Ram-Ram » sur les plantes et les arbres. Hanuman ji ne connaissait même pas le fils de Dashrath, Shri Ramchandra ji. Avant même de le rencontrer, il chantait « Ram-Ram ». Nous avons entendu dans le folklore (histoires sans fondement) que Nal et Neel avaient fait flotter les pierres, puis le pont a été construit. Quelqu’un disait que les pierres flottaient parce que Hanuman avait écrit « Ram-Ram » sur les pierres. On entendait aussi que Shri Ram faisait flotter les pierres. La raison en est que la discussion qui a eu lieu au sujet de faire flotter les pierres, et la déclaration de Sage Muninder qu’il avait fait les pierres de la lumière de montagne, avait eu lieu seulement en face de 20-30 personnes. Le reste des gens qui étaient venus pour la bataille ont commencé à apporter les pierres dès qu’ils ont reçu l’ordre. Ils ont vu que Hanuman ji écrit Ram-Ram. D’autres ramassaient ces pierres et les amenaient. En outre Nal et Neel construisaient le pont avec les pierres. Shri Ramchandra ji louait Nal et Neel. D’autres personnes qui étaient là se sont dit que Hanuman ji a écrit « Ram-Ram » sur les pierres, ce qui fait que les pierres flottent. Certains ont estimé qu’il

y a un pouvoir surnaturel dans les mains de Nal et Neel, en raison de laquelle les pierres flottent. De cette façon, cette idée fausse c.-à-d. rumeur propagation. Après la construction du pont, tout le monde s'est occupé dans la bataille. La majorité d'entre eux sont morts. Ceux qui ont été laissés derrière sont allés chez eux. Ils ont diffusé cette fausse information dans leurs villages et villes respectifs qui se poursuit incontestablement jusqu'à aujourd'hui. La véracité est que ce Das (Rampal Das) a mentionné. La bataille a eu lieu. Une arme appelée « Naag-Faans » a été lâchée sur l'armée de Shri Ram. En conséquence de quoi, toute l'armée avec Shri Ram, Hanuman, Jamvant, Sugreev, et Angad ont été liés par des serpents.

Les serpents se sont enroulés autour d'eux et ont même attaché leurs mains avec le corps. Ils sont devenus inactifs tout comme les canne à sucre sont liés par un agriculteur. Puis Garud a été appelé. Garud a coupé tous les serpents. L'armée entière et Shri Ram est devenu libre de l'esclavage. Laxman était devenu inconscient (était tombé dans le coma) après avoir été frappé par une flèche. Puis Hanuman ji a amené un médecin de Lanka. Le médecin a dit qu'il y a une herbe Sanjeevni sur la montagne Dronagiri. Son identité est qu'il brille comme une mouche de feu la nuit. Si cette herbe est apportée avant le lever du soleil, Laxman peut devenir conscient.]

Si elle est retardée, alors sa mort est certaine. Shri Ram ji a confié cette tâche à Hanuman ji que – 'Bajrang Bali! Personne ne peut accomplir cette tâche à part vous. Dès que Hanuman ji a reçu l'ordre, il s'est envolé dans le ciel. Les démons par leur puissance surnaturelle rempli de luminosité dans toutes les autres herbes fausses ainsi sur Dronagiri. Le médecin avait dit que ces herbes sont très peu en nombre. Ils ne peuvent pas être identifiés dans la journée parce que des herbes semblables à regarder poussent autour d'elle. Il n'a pas fallu longtemps à Hanuman pour comprendre cela. Il a pris la montagne Dronagiri elle-même et a volé dans le ciel. Shri Ram et Laxman avaient parlé à Hanuman du pouvoir de leur frère Bharat qui gênait Hanuman ji. « Si Bharat avait été ici aujourd'hui, il aurait envoyé seul Ravan et ses fils d'un lakh et ses petits-enfants d'un lakh et d'un quart lakh à Yamlok (le lieu du dieu de la mort). Hanuman ji

s’est rendu compte que – « Permettez-moi de faire un test de Bharat en chemin. » Bharat savait qu’une bataille se déroulait entre Ravan et Ram. En voyant Hanuman ji avec une montagne qui traverse le ciel, il a pensé que quelque démon va. Il peut causer beaucoup de dommages. Bharat a tiré une flèche. Hanuman ji prétendant que la flèche l’a touché, chantant « Hey Ram-Hey Ram » est tombé au sol. Il a également gardé la montagne sur le sol. En entendant le mot « Ram », Bharat s’est rendu compte que cette personne appartient à notre côté. Il s’est approché de Hanuman ji et a demandé : « Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Pourquoi portez-vous la montagne? Mon nom est Bharat. Je suis le frère de Shri Ram et de Laxman.» Hanuman ji lui a dit que – « Mon nom est Hanuman. Une bataille est en cours entre Ram et Ravan.

Votre frère Laxman est devenu inconscient sur être frappé par une flèche. Le médecin a dit une herbe sur la montagne de Dronagiri pour son traitement. Je n’ai pas pu l’identifier; par conséquent, je prends la montagne elle-même. Je dois y arriver avant le lever du soleil; autrement, Laxman mourra. Vous avez tiré une flèche sans aucune considération. Comment y arriver à temps maintenant? Après le lever du soleil, Laxman ne restera pas en vie dans le monde. Bharat lui dit la raison pour laquelle il a tiré sur la flèche, et dit : « Ô fils d’Anjani! Ne vous inquiétez pas. Vous portez Dronagiri et vous vous asseyez sur la partie avant de la flèche. Tenez-vous avec un pied vers l’avant et l’autre derrière. Je vous ferai atteindre le Lanka avec la montagne par la flèche avant même que vous ayez pu atteindre.» Hanuman ji était très fier de sa puissance. Mettant ses deux pieds correctement sur la flèche gardée sur le sol, Hanuman ji se tenait sur elle et a porté la montagne sur sa main. Bharat ramassa la flèche sur le sol avec Hanuman et la montagne, et la mettant sur la corde de l’arc l’amena à côté de sa poitrine pour la libérer. Hanuman ji fut stupéfait et pensa – “Il a relevé mon poids et celui de Dronagiri comme s’il n’avait fait que lever la flèche. Hanuman ji a dit : « O Son of Dashrath! Je viens de vous tester. Je suis en bonne santé.

Je vais moi-même voler et m’y rendre avant l’heure. Vos deux frères avaient l’habitude de vous louer. Si Bharat avait été ici, il aurait été

seul suffisant pour l'armée de Ravan et de Ravan. Je n'ai pas cru leurs déclarations. Aujourd'hui, je vois de mes propres yeux. En réalité, vous êtes un guerrier et un puissant. En disant cela, Hanuman ji a sauté de cette flèche et s'est envolé. À ce moment-là, la flèche n'a pas bougé du tout. C'est un point dont il faut tenir compte. Si quelqu'un lève un poids, il le fait d'une main ou des deux mains. Mais si on essaie de soulever le même poids avec un bâton, alors on ne peut jamais le soulever. On peut seulement soulever quelque chose de léger avec un bâton. Bharat a soulevé très puissant Hanuman ji et Dronagiri à 50 pieds du sol. À Tretayug, les êtres humains étaient 70 ou 80 pieds de haut. Ce n'est pas une chose ordinaire. Si quelqu'un essaie de ramasser une personne avec un bâton, comment se sentirait-on?

Le médecin a guéri Laxman en lui donnant le médicament Sanjeevni. La bataille a eu lieu et Ravan a été tué. Ravan avait adoré Dieu Shiv. Il avait offert sa tête à Shiv ji en se décapitant dix fois. Dix fois, Shiv Ji avait rendu sa tête et l'avait béni – « Vous ne mourrez qu'après avoir été décapité dix fois. Ravan a été décapité dix fois. Puis, après avoir été abattu avec une flèche dans le nombril et sur la destruction du nectar dans le nombril, il a été assassiné. Dix fois il a été décapité, dix fois sa tête attachée à son corps. Puis sur la révélation de Vibhishan qu'il y a du nectar dans le nombril de Ravan, Ramchandra avait pleinement essayé de tirer une flèche dans le nombril de Ravan, mais même Ravan essayait fort que la flèche ne devrait pas frapper son nombril. Ramchandra ji a invoqué Dieu Suprême – « S'il vous plaît, tuez ce démon et aidez-moi. Ô Mahadev ! O Dieu de tous les dieux ! O Grand Dieu ! Aide-moi. Votre fille (Sita) est dans une grande misère. Vos enfants, trente-trois dieux crore, ont également été mis en prison par ce même démon.» À ce moment précis, le Dieu Suprême Kabir Ji, sous une forme secrète, garda les mains de Ramchandra et tira la flèche dans le nombril de Ravan. Puis Ravan est mort.

{Après avoir atteint le Dieu Suprême Kabir Ji, Sant Garibdas ji (de Village-Chhudani, District-Jhajjar, State-Haryana) a décrit la magnificence du Dieu Suprême Kabir Ji. Kabir Ji a déclaré que :-

Kabir keh mere hans ko, duHkh na deeje koye |
Sant duHkhaay main dukhi, mera aapa bhi duHkhi hoye ||

Pahunchunga chhan ek main, jan apne ke het |
Tetis koti ki bandh chhutayi, Ravan mara khet ||
Jo mere sant ko duHkhi karae, vaka khoun vansh |
Hirnakush udar vidaariya, main hi mara Kans ||
Ram-Krishna Kabir ke shahzaade, bhakti het bhaye pyaade ||}

Traduction :- Sant Garibdas ji a expliqué que Kabir Ji avait aidé Shri Ramchandra et Shri Krishna à cause de leurs actions vertueuses parce que Shri Ram et Shri Krishna sont aussi le prince (Shahzaade) du même roi Kabir i.e. tout le monde est une âme de Dieu Kabir, et Ram-Krishna i.e. Vishnu sont des âmes vertueuses. Le même Dieu Suprême Kabir les protège aussi. Il avertit le public qui ne cause aucun chagrin à mon adorateur. Je suis affligé par le chagrin de mon dévot. Je vais y arriver dans une seconde pour protéger mon dévot. C'est pourquoi, quand Shri Ramchandra ne pouvait pas tuer Ravan, alors furtivement je pris la main de Ram et tiré une flèche dans le nombril de Ravan avec lequel Ravan est mort. J'ai accordé la puissance et le courage à l'armée de Ram. De même, j'avais moi-même tué Kans en aidant Krishna. Je détruirais le clan de cette personne qui tourmenterait mes dévots, c'est-à-dire que j'anéantirais sa lignée.

Le royaume de Lanka a été donné au jeune frère de Ravan Vibhishan. Shri Ram a pris Agni Pariksha (essai de feu) de Sita. Si Ravan s'est accouplé avec Sita, alors Sita sera brûlée dans le feu et mourra. Si Sita est pure et chaste, alors elle ne sera pas brûlée. Sita ji n'a pas été brûlé dans le feu. Lakhs de personnes présentes là a salué Mère Sita. Sita a acquis le statut d'une Sati (femme chaste). Ravan a été assassiné le dixième jour du mois de Shukal Paksh (quinzaine lunaire lumineuse) à Asoj (Sep-Oct selon le calendrier hindou).

Vingt jours après l'assassinat de Ravan, après avoir terminé l'exil de 14 ans, Shri Ram, Laxman et Sita assis dans les avions de Pushpac ont atteint la ville d'Ayodhya. C'était l'Amavasya du mois de Karik (pas de jour de lune du mois d'octobre-novembre selon le calendrier hindou). En cette sombre nuit d'Amavasya, en allumant des lampes de ghee de vache à l'intérieur et sur les toits de leurs maisons, les habitants d'Ayodhya ont célébré l'arrivée de Shri Ram, Sita et

Laxman. Bharat a rendu le royaume à son frère Shri Ramchandra. Un jour, Sita dit à Shri Ramchandra : « Je veux donner un prix aux guerriers qui ont combattu dans la bataille. » Sita ji a enlevé un collier de perles pures de son cou et l'a donné à Hanuman comme un prix. Elle lui a dit : « Ô Hanuman! Je te donne ce précieux cadeau. Garde-le très en sécurité. » Hanuman ji a cassé une perle de ce collier et l'a ensuite écrasé. Puis un autre; bientôt il a écrasé toutes les perles et les a jetées sur le sol. Sita ji n'a pas aimé ce comportement de Hanuman. Furieuse, elle a dit : « Ô imbécile! Qu'avez-vous fait? Vous avez détruit un collier si précieux. Vous vous êtes comporté comme un singe seulement. Éloignez-vous de mes yeux.» À l'époque, Shri Ramchandra ji était aussi assis sur le trône avec Sita ji. Même lui ne considérait pas que ce comportement d'Hanuman était juste et restait silencieux. Hanuman ji a dit : « Mère ! Un objet qui ne porte pas le nom de Ram n'est d'aucune utilité pour moi. J'ai regardé en brisant les perles; il n'y a pas de nom de Bélier inscrit en elles. Par conséquent, il ne me sert à rien.» Sita ji a dit : « Le nom de Ram est-il écrit dans votre corps? Alors pourquoi gardez-vous ce corps avec vous. Déchirez-le et jetez-le. » À ce moment précis, Hanuman ji s'est ouvert la poitrine et s'est montré. Il y avait « Ram-Ram » écrit à l'intérieur. Instantanément, Hanuman ji a abandonné Ayodhya et est allé quelque part loin de là.

Shri Ramchandra ji avait l'habitude de se déguiser la nuit et se promène secrètement dans sa ville d'Ayodhya pour découvrir les douleurs et les souffrances de son peuple. Quelques années plus tard, quand le roi Ramchandra ji se promenait la nuit dans les rues d'Ayodhya, des bruits forts venaient d'une maison. Le roi Ramchandra s'approcha et entendit la conversation. La femme d'un lavandier avait quitté la maison après une altercation. Elle est restée chez sa soeur pendant deux ou trois jours, puis elle est revenue. L'eau-de-vie la battait. Il disait ceci : « Sortez de chez moi. Vous avez passé deux nuits à l'extérieur. Je ne vous garderai pas à la maison. Vous êtes terni. Elle disait : « Je le jure par Dieu. Je le jure par le roi Ram. Je suis pur et chaste. Quand vous m'avez battu, dans la colère, je suis allé chez ma soeur. Je suis innocent. « Je ne suis pas le fils de

Dashrath, Ram, qui a ramené chez lui sa femme ternie, qui vivait avec Ravan depuis des années. Tous les hommes et toutes les femmes de la ville d’Ayodhya en parlent. Quelle vie a un tel homme dont la femme a été corrompue?» Quand le roi Ram entendit ces paroles de la bouche de l’homme à laver, il avait l’impression qu’on lui mettait de l’huile chaude dans les oreilles.

Le lendemain, Ramchandra ji a convoqué une assemblée et a parlé de la discussion en cours dans la ville, et a dit : « Cette discussion ne s’arrêtera que lorsque j’expulserai Sita du palais. » Sita ji fut immédiatement convoquée à l’assemblée et on lui ordonna de sortir du palais. On lui en donna aussi la raison. Sita plaida même : « O Seigneur! Vous aviez aussi subi mon épreuve de feu. Je dis aussi de mon âme que Ravan ne s’est pas accouplé avec moi. La raison était qu’il avait une malédiction d’un sage que si vous violez une autre femme, vous mourrez instantanément. Si vous copulez avec le consentement de l’autre femme, alors cela n’arrivera pas. En conséquence de quoi, Ravan ne pouvait même pas me toucher pour l’accouplement. Ô Seigneur! Je suis enceinte. Où irai-je dans un tel état? Il n’y a pas de pénurie d’hommes comme Ravan.» Après avoir donné l’ordre, Ramchandra ji a quitté l’assemblée. Comme il y est allé, il a dit : « Je ne veux pas faire l’objet de critiques. Sita ji se sentait comme si la terre glissait sous ses pieds. Elle voyait l’obscurité dans le ciel. Elle se sentait comme si elle n’avait plus que quelques jours dans le monde.

Sita abandonna Ayodhya et partit. Elle continuait à regarder en arrière en essayant de voir son Ram et ses palais, et en allant loin dans une jungle, en se fatiguant, s’évanouissant et tombant à terre près de la hutte de Valmiki Sage. Sage Valmiki sortit de l’ashram pour prendre son bain. Voyant une femme enceinte inconsciente devant lui, il s’approcha d’elle. Il a apporté un médicament de son ashram et l’a mis dans la bouche de Sita ji. C’était l’été. Il a saupoudré de l’eau froide sur son visage. Sita a immédiatement pris conscience et s’est assise. Lorsque le sage lui a demandé son nom et son village, elle a répondu : « La terre en bas et le ciel en haut », et elle a refusé de dire quoi que ce soit d’autre. Les sages sont gentils. Il a dit : « Ma

fille, ce monde est égoïste. Dieu merci, tu es venue à mon ashram. Ma fille, considère-moi comme ton père et reste avec moi. » Sita ji a commencé à vivre dans l'ashram de Sage Valmiki. Le sage n'a pas non plus fait avancer les choses.

Le Dieu Suprême Kabir Ji était venu à Tretayug sous la forme de Sage Muninder ji pour accomplir des actes divins. Il a rencontré Hanuman ji et l'a accueilli en disant « Sat Sahib ». Hanuman ji a dit « Ram-Ram » et s'est levé pour saluer le sage. Il s'assit lui-même sur une pierre et demanda au sage de s'asseoir sur une autre pierre. Ils s'assirent tous les deux. Hanuman ji essaya de reconnaître le sage. Le Sage a dit : « Que pensez-vous, Hanuman? Je suis le même sage. Le Moneky avait mis le bracelet de Sita ji dans un pot dans mon ashram. Il y avait d'autres bracelets identiques dedans. Ô Hanuman! Comment était ce bracelet?» Il n'a pas fallu longtemps à Hanuman pour reconnaître le sage et il l'a salué de nouveau, et a dit, "Ô Sage! Qu'est-ce qui vous a amené ici?" Le Dieu Suprême Kabir Ji (sous la forme de Muninder Sage) a dit : « Ô Fils du Vent-Dieu ! Je suis venu vous transmettre la connaissance du bhakti. Vous adorez le fils de Dashrath, Ramchandra, le considérant comme le Dieu Complet. Vous êtes dans l'obscurité. Celui qui naît et meurt ne peut être le Dieu Complet. Le Dieu Complet est immortel.» Hanuman ji a dit, « Ô Sage! Je suis blessé par vos paroles. Mes sentiments sont blessés. Veuillez discuter d'un autre sujet. » Le Dieu suprême Kabir Ji a dit : « Une personne suit un mauvais chemin; elle marche sur ce chemin en pensant qu'il est juste et ce chemin mène au camp des dacoïts. Si un gentleman lui dit qu'il y a un danger pour votre vie et vos biens sur le chemin que vous foulez. Il y a un camp de dacoïts devant. Ils tuent d'abord une personne et la pillent ensuite. Si cette personne dit : « Vous me blessez », alors à quel point est-ce vrai?» Hanuman ji garda le silence, mais sourit comme s'il disait : « Vous dites la vérité. Voyant le calme sur le visage de Hanuman ji, le Dieu suprême Kabir Ji lui a dit que Shri Ramchandra ji est une incarnation de Shri Vishnu ji. Le père de Shri Vishnu ji, Shri Brahma ji et Shri Shiv ji est Kaal Brahm. Il est également appelé Jyoti Niranjan. En raison de son erreur, Kaal a cette malédiction qu'il va manger quotidiennement un lakh d'êtres

humains, et produira un lakh et un quart chaque jour. Grâce à cela, il a fait de ses trois fils des maîtres d’un département chacun. Shri Brahma ji est Rajgun sous l’influence duquel tous les êtres vivants sont inspirés pour reproduire les descendants. En conséquence de quoi, sous une idée fausse, Brahma est cru pour être le créateur. Le Créateur est en fait le Dieu Complet.

Kaal a donné son deuxième fils, Vishnu, le département de l’entretien selon les actes. Vishnu est Satgun. Kaal a donné à son troisième fils, Tamogun Shiv, le département de tuer ces êtres humains lakh et de les lui envoyer. Kaal lui-même reste caché (non baptisé). Vous voyez qu’il n’y a personne d’immortel ici. Même les dieux meurent. Brahma, Vishnu et Shiv naissent et meurent également. Tous ceux qui vivent leur âge complet ont un âge avancé. Il y a un Lok (lieu) où il n’y a pas de vieillesse et de mort. Il n’y a pas de Ravan qui enlève la femme de quelqu’un d’autre. Devant vos yeux, tant de gens et d’autres êtres vivants ont été tués dans la bataille entre Ram et Ravan au Lanka pour sauver une Sita. Tu as mis ta vie en danger pour Shri Ramchandra et tu as mis le feu à Lanka. Le frère de Ravan, Ahiravan, qui était le roi de Patal (Bas-monde), a enlevé Ram et Laxman. Il était sur le point de les sacrifier. Vous y êtes allés et les avez ramenés tous les deux vivants. Dites-moi, sont-ils des dieux? Lorsque pendant l’attaque avec l’arme des « Naag-Fans », les serpents avaient attaché Shri Ram, vous, toute l’armée et même Laxman, et tous les serpents étaient enroulés autour de vous; vous étiez tous impuissants. En quelques instants, l’armée de Ravan vous aurait tous facilement tailladés. À ce moment-là, Garud a été invoqué. Il a coupé les serpents. Ramchandra et vous êtes devenus libres de l’esclavage. Si Dieu est si impuissant qu’il ne pourrait pas se libérer de l’esclavage, alors qu’arrivera-t-il aux adorateurs? Pensez s’il vous plaît.

kaatey bandhan vipat mein, kathin kiyo sangraam |
Chinho re nar praaniyo, Garud bado ke Ram ||

Traduction :- La traduction de ce discours a été faite ci-dessus.

Hanuman ji a dit, «Sage! Est-ce que construire un pont sur l’océan est une tâche d’un homme ordinaire? Il n’aurait pas pu être construit

sans Dieu.»

Samandar paati Lanka gayo, Sita ko bhartaar |
Agast rishi saaton peeye, inmein kaun Kartaar ll

Traduction :- Si vous considérez Shri Ramchandra comme Dieu à cause de la construction d'un pont sur l'océan, alors Sage Agast avait bu tous les sept océans. Qui est Dieu de ces deux-là ?

Sage Muninder ji a dit : « Avez-vous oublié? Un sage est venu. Il avait marqué une ligne autour d'une montagne avec son bâton et a fait les pierres de la lumière de montagne. Puis ces pierres avaient flotté et le pont a été construit. Ramchandra avait demandé un chemin depuis trois jours de l'océan. L'océan lui avait parlé de Nal et Neel.» Hanuman ji a dit : « C'était Vishwakarma ji, qui était venu sous un autre prétexte lorsqu'il a été appelé par Shri Ramchandra ji. » Le Dieu suprême Kabir Ji a dit : « Vishwakarma ji peut construire un pont, mais il ne peut pas faire flotter des pierres sur l'eau. Nal et Neel avaient le pouvoir entre les mains. Un objet mis dans l'eau par leurs mains flottait sur l'eau, mais ce jour-là ils étaient devenus arrogants. Leur pouvoir était terminé. Hanuman ji a dit : «Es-tu Muninder ji?» Dieu suprême, sous la forme de Muninder ji, a dit : «Oui.» Muninder ji a dit : « Il n'y a rien que vous n'ayez pas fait pour Ram ji en risquant votre propre vie. Quand Sita vous a dit des mots injurieux et vous a demandé de quitter leur palais, à ce moment-là Shri Ram était assis là lui-même. Il n'a même pas dit un mot – « Sita, ne fais pas ça. » Le fils du Vent-Dieu était d'accord de l'intérieur, mais de l'extérieur disait : « Sage ! Muninder ji a dit : « Dire la vérité n'est pas une critique. Si Shri Ramchandra et Sita avaient même des qualités de bon être humain en eux, ils vous auraient remercié toute leur vie et vous auraient gardé dans leurs pieds. Vous ne considérez même pas qu'il soit juste de vivre sans eux. Et écoutez! Sita et Ramchandra ont même reçu le résultat de la façon dont ils se sont comportés avec vous. Après quelques années, Shri Ram a expulsé Sita de sa maison. À ce moment-là, elle était enceinte.» En entendant cela, des larmes sortaient des yeux de Hanuman ji et il tomba aux pieds de Sage. Il n'a rien dit. Les gens d'Ayodhya ont célébré Dipawali et Dussehra pendant deux ans. Après cela, ils ont arrêté de penser que la déesse

pour laquelle Ravan a été tué, aujourd’hui elle doit supporter à nouveau les atrocités de Dieu sait combien de Ravan. Une rangée de lampes est un signe de célébration. Quand le roi et la reine se sont séparés, ni le roi aimait Dipawali, ni le peuple. Par conséquent, le festival de Dipawali avait été arrêté à partir de ce moment-là. En se fondant sur les deux années pour lesquelles il a été célébré, des innocents continuent de célébrer ce festival.

De même, la coutume de Dussehra et Ravan Dahan (brûlant l’effigie de Ravan) a continué. Si un jeune meurt dans la maison de quelqu’un, cette famille et ses proches ne célèbrent aucun festival.

Hanuman ji a dit : « Seigneur ! Discutez du Dieu Suprême » Le Dieu Suprême Kabir Ji a raconté la « Création de la Nature ». En entendant la vraie histoire, Hanuman ji fut ravi. Il demanda à voir Satyalok. Dieu suprême volait dans le ciel. Hanuman ji le regardait. Dieu suprême a disparu pendant un certain temps. Hanuman ji s’est inquiété que – “Comment vais-je trouver ce sage maintenant ?

À ce moment-là, une lumière spéciale est devenue visible dans le ciel. En donnant une vision divine à Hanuman ji, le Dieu Suprême lui a montré Satlok. Sage Muninder ji est devenu visible assis sur un trône. L’éclat de son corps était immense. Il avait une couronne sur sa tête et un parasol comme les rois. Après avoir montré cette scène pendant un certain temps, sa vision divine a été terminée. Muninder ji est descendu. Hanuman ji est devenu confiant que ceci est Dieu Suprême. Satyalok est un lieu de bonheur. Il a pris l’initiation du Dieu Suprême Kabir Ji et a fait sa vie bénie. Il est devenu digne d’obtenir le salut. De cette façon, le Dieu Suprême Kabir ji prit une âme pieuse, bienveillante Hanuman ji dans Son refuge. Bien que ce monde et ces seigneurs de Kaal ne donnent pas le fruit de la bienveillance à une âme altruiste, Dieu Suprême prend certainement de telles âmes dans Son refuge, parce que seules de telles âmes en devenant des dévots suprêmes accomplissent la bhakti et atteignent le salut. Les gens mondains qui trompent les âmes altruistes souffrent à travers leurs vies.

Shri Ramchandra ji dans ses derniers moments ont dû faire face à la défaite aux mains de ses propres fils Luv et Kush. Sita ji n’a même

pas jugé approprié de le voir. Elle est entrée dans la terre sous les yeux de tout le monde. Avec ce remords, Shri Ramchandra ji plongé dans la rivière Saryu coulant près d'Ayodhya et a terminé sa vie en prenant un Jal Samadhi (noyade dans l'eau). L'altruiste Hanuman ji a reçu la récompense d'aider généreusement les nécessiteux. Dieu lui-même est venu; lui a dit le chemin du salut, et a fait son bien-être. Hanuman ji obtiendra à nouveau une vie humaine. Alors le Dieu Suprême Kabir Ji après l'avoir pris dans son refuge lui fournira le salut. La graine du vrai bhakti a été semée dans cette âme.

Comment avons-nous été pris dans le piège de Kaal

Veuillez lire sa réponse au chapitre « Création de la nature » dans ce même livre « Jeene Ki Raah » des pages nº 335 à 407

"Conversation du Dieu Suprême Kabir avec Kaal"

Maintenant nous vivons dans le lok de Kaal Brahm. Kaal a fait des êtres vivants en ajoutant des couches de corps par ex. corps matériel etc sur l'âme. Il a induit en erreur les êtres vivants. Il les a fait oublier le Dieu Complet qui est le père de l'âme. Il a prouvé qu'il était Dieu. Il torture l'âme qui est une partie de Dieu, de sorte que Dieu devient affligé. Il reste dans la forme de l'homme (esprit) avec chaque âme. Il fait commettre une erreur et la punition est supportée par l'âme. Par exemple, rendre dépendant de substances intoxicantes comme l'alcool, etc., faire violer quelqu'un et faire commettre un autre péché. Kaal oblige une personne à commettre tous ces actes répréhensibles par le inspiration de l'homme. Lorsque vous prendrez l'initiation de l'auteur (Sant Rampal), alors il se déplacera tout droit parce que la puissance de Dieu commence à rester avec l'âme. L'âme devient prudente en gagnant Tatvgyan. Avec la puissance de Dieu, l'âme devient forte. Kaal Brahm n'a peur que de Dieu Kabir. Sant Garibdas ji a déclaré:

Kaal darae Kartaar se, jai-jai-jai Jagdish |
Jaura Jodi jhaadta, pag raj daarey sheesh ||
Garib, Kaal jo peesey peesna, jaura hai panihaar |
Ye do asal majdoor hain, Satguru Kabir ke darbaar ||

Le sens est clair. Dieu Kabir Ji essaie de sauver notre âme de la toile

de Kaal. Kaal Brahm essaie de nous piéger. La description qui suit le montre clairement.

Quand le Dieu Suprême a créé tous les brahmands (univers) et s'est reposé dans Sa Lok (lieu), après cela nous avons tout en vivant dans le brahmand de Kaal a commencé à expérimenter la punition des actions faites par nous et a commencé à rester très affligé. Nous avons commencé à errer à la recherche du bonheur et de la paix, et avons commencé à manquer notre Satlok de maison, et nous avons commencé à y aller par bhakti.

Quelqu'un a appris tous les Védas par cœur; quelqu'un a commencé à pratiquer le robinet féroce (austérité) et a commencé des activités comme hawan yagya (cérémonie sacrificielle), dhyaan, Samadhi (méditation) etc, mais ne pouvait pas aller à notre véritable maison Satlok parce qu'en faisant les activités susmentionnées, après avoir atteint des vies bonnes et prospères dans les naissances suivantes (comme, roi - grand roi, un grand homme d'affaires, officiel, dieu - grand dieu, ciel - grand ciel, etc), nous avons commencé à aller dans le cycle de 84 lakh naissances de divers êtres vivants. Nous avons commencé à rester très affligés et nous avons commencé à demander au Dieu Père Suprême de nous montrer le chemin vers notre maison. Nous faisons votre bhakti de tout cœur. Pourquoi ne comparaissez-vous pas devant nous? »

Racontant ce récit à Dharmdas ji, Dieu Kabir a dit que – Dharmdas, en entendant les appels de ces êtres vivants, j'ai adopté l'apparence de Jogjit, venu de mon satlok à Kaal Lok. A cette époque, dans le vingt et unième brahmand, où Kaal a sa propre maison, les êtres vivants étaient en train d'être torréfiés sur le Taptshila (roche chaude) et la crasse de leurs corps immatériels était en train d'être enlevée. À mon arrivée, l'incendie des êtres vivants a pris fin. En me voyant, ils « Ô Pouroush (Dieu)! Qui es-tu? Rien qu'en te voyant, nous ressentons beaucoup de réconfort et de paix. » Puis je leur ai dit : « Je suis le Dieu Suprême Paarbrahm Kabir. Vous tous, les êtres vivants, êtes venus de mon Lok et vous êtes piégés dans le Lok de Kaal Brahm. Chaque jour, ce Kaal enlève la crasse des corps immatériels des êtres humains d'un lakh et la mange, puis les laisse ensuite subir la

punition dans différents types de naissances. » Alors ces âmes ont dit : « Ô Dieu Suprême Gentil ! Je vous en prie, sauvez-nous de la prison de ce Kaal. » Je leur ai dit : « Kaal a obtenu ces brahmands de moi en faisant la bhakti trois fois. Chaque jour, ce Kaal enlève la crasse des corps immatériels des êtres humains d'un lakh et la mange, puis les laisse ensuite subir la punition dans différents types de naissances. » Alors ces âmes ont dit : « Ô Dieu Suprême Gentil ! Je vous en prie, sauvez-nous de la prison de ce Kaal. » Je leur ai dit : « Kaal a obtenu ces brahmands de moi en faisant la bhakti trois fois. Et toutes ces choses que vous utilisez ici sont celles de Kaal, et vous êtes tous venus errer ici à votre gré. Par conséquent, maintenant vous avez beaucoup de dette de Kaal sur vous et il ne peut pas être remboursé sans le jaap de mon vrai (sacha) naam. Tant que vous ne serez pas libéré de vos dettes, vous ne pourrez pas sortir de la prison de Kaal Brahm. Pour cela, vous devrez faire la bhakti en prenant naam-updesh (initiation) de moi. Alors je vous sauverai et vous emmènerai avec moi. »

Alors que nous discutions de cela, Kaal Brahm est apparu là et il m'a attaqué furieusement. Je l'ai rendu inconscient par mon pouvoir de parole. Puis il a repris conscience après un certain temps. Il est tombé à mes pieds et a commencé à mendier, et a dit : « Vous êtes plus vieux que moi, ayez pitié de moi, et dites-moi pourquoi vous êtes venu à mon lok. » Puis j'ai dit à Kaal Purush : « Certaines âmes veulent retourner à leur véritable maison, le Satlok, en faisant du bhakti. Ils ne trouvent pas le chemin de la vraie bhakti. Par conséquent, même après avoir fait bhakti, ils restent dans ce lok seulement. Je suis venu pour les guider sur le chemin de la vraie bhakti et pour révéler votre secret que vous êtes Kaal ; vous mangez un lakh d'êtres humains et produisez un lakh et un quart d'êtres humains, et vous êtes devenus Dieu. Je leur dirai que celui dont vous faites la bhakti n'est pas Dieu; il est Kaal. » En entendant cela, Kaal a dit : « Si toutes les âmes retournent à Satlok, qu'arrivera-t-il à ma nourriture ? Je mourrai de faim. Je vous demande de prendre quelques âmes dans les trois yugas et de ne pas révéler mon secret à tout le monde que je suis Kaal; je mange tout le monde. Quand Kaliyug viendra, prenez autant d'âmes que vous voulez. » Kaal m'a pris ces promesses. Dieu

Kabir a ajouté à Dharmdas : « Je suis aussi venu à Satyug, Tretayug et Dwaparyug, et j’ai emmené beaucoup d’âmes à Satlok, mais je n’ai pas révélé son secret. Maintenant je suis venu à Kaliyug et j’ai eu une conversation avec Kaal. Kaal Brahm m’a dit : « Maintenant, peu importe à quel point vous essayez, personne ne vous écoutera. Premièrement, je n’ai laissé aucun être vivant digne de faire la bhakti. J’ai gâché leur conduite en inculquant de mauvaises habitudes de fumer le bidi - cigarette, boire de l’alcool et manger de la viande, etc. J’ai engagé les êtres vivants dans différents types de manières prétentieuses de culte. Deuxièmement, quand après avoir transmis votre savoir, vous retournerez à votre Lok, I (Kaal) enverra mes messagers et commencer douze Panths (sectes) similaires à votre Panth, Il va induire en erreur les êtres vivants. Ils chanteront la gloire du Satlok, raconteront la connaissance que vous avez donnée, mais réciteront mon naam (mantra). En conséquence, ils deviendront ma nourriture seulement. En entendant cela, Dieu Kabir a dit que – vous essayez vos voies ; je ne reviendrai qu’après avoir dit le vrai chemin (voie de l’adoration) et lui, qui écoutera ma connaissance, ne sera jamais induit en erreur par vous. Satguru le dieu Kabir a dit : « Ô Niranjan ! Si je le souhaite, je peux terminer votre partie en un instant, mais en faisant cela, je brise ma promesse. Pensant cela, je, en transmettant la vraie connaissance à mes bien-aimés hans (âmes) et en leur accordant le pouvoir de Shabd, les amènerai à Satlok’, et Il a dit que…

Kaho Kabir Suno Dharmraya, hum sankhon hansa pad parsaaya |
Jin linha humra prvana, so hansa hum kiye amaana ||
(Dans Holy Kabir Sagar, Kaal décrit différentes façons de mettre les êtres vivants dans un labyrinthe et de satisfaire sa faim)
Dwadas panth karun main saaja, naam tumhara le karun avaaja ||
Dwadas yam sansaar pathaho, naam tumhaare panth chalaeho ||
Pratham doot mm prgate jaai, peechhe ansh tumhara aai ||
Yahi vidhi jeevanko bhrmaaun, Purush naam jeevan samjhaaun ||
Dwadas panth naam jo laehe, so humre mukh aan samae hae ||
Kaha tumhara jeev nahin maane, humaari or hoy baad bakhaanae ||
Main drid fanda rachi banaai, jaamein jeev rahey urjhaai ||

Deval Dev paashaan poojaai, teerth vrat jap-tap man laai ||
Yagya hom aru nem achaara, aur anek fand mein daara ||
Jo gyaani jaao sansaara, jeev na maanae kaha tumhaara ||

(Satguru Vachan) - Déclaration du Satguru

Gyaani kahey suno anyaai, kaato fand jeev le jaai ||
Jetik fand tum rachey vichaari, satya shabad tae sabae bindaari ||
Jaun jeev hum shabd dridaavae, fand tumhara sakal mukaavae ||
Chauka kar prvaana paai, purush naam tihi deoon chinhaai ||
Taake nikat Kaal nahin aavae, sandhi dekhi taakahn sir naavae ||

Il est évident d'après la description ci-dessus que les diverses sectes (Panths), qui sont répandues et qui n'ont pas le chemin de la bhakti vraie comme dit par Dieu Kabir, sont toutes inspirées par Kaal. Par conséquent, un homme sage devrait adopter un chemin de bhakti après une considération approfondie parce qu'une vie humaine est inestimable, et on ne l'obtient pas encore et encore. Dieu Kabir dit que…

Kabir maanush janm durlabh hai, miley na barambar |
Taruvar se patta toot girey, bahur na lagta daar ||

Kaal a pris un engagement de Kabir Ji pour prendre moins d'âmes dans trois yugas

(Description détaillée et complète)

Question :- Qui sont-ils, les chefs actuels des douze Panths qui prédominent sous le nom de Kabir Ji, et qui commencera la treizième Panthe ?

Réponse :- Comme le rédacteur de Kabir Sagar, Swami Yuglanand (Bihari) ji, a exprimé la tristesse que l'état des textes sacrés de Kabir Ji a été détérioré en les manipulant de temps en temps.

Exemple :- Le Dieu Suprême Kabir en forme de Jogjit a eu une dispute avec Kaal Brahm. Il est présent dans « Swasamved Bodh » des pages 117 à 122 et dans « Anurag Sagar » des pages nº 60 à 67.

Le Dieu suprême Kabir Ji sous le couvert de son fils Jogjit est apparu dans le premier brahmand de Kaal, qui est le vingt et unième brahmand et où le Tapt Shila est construit. Kaal Brahm a eu une altercation avec Jogjit. Alors, Kaal Brahm, étant impuissant, tenant les pieds de Jogjit a demandé pardon, et après avoir pris un

engagement de lui, a demandé un certain soulagement.

1. Veuillez libérer seulement quelques êtres vivants dans les trois yugas (Satyayug, Tretayug et Dwaparyug).
2. S'il vous plaît, ne prenez pas les êtres vivants avec force de mon Lok.
3. Vous pouvez expliquer votre savoir. Celui qui accepte votre savoir sera le vôtre, et celui qui accepte mon savoir sera le mien.
4. A Kalyug, mes messagers devraient d'abord apparaître; plus tard votre messager devrait partir.
5. S'il vous plaît, construisez le pont sur l'océan à Tretayug. A cette époque, mon fils Vishnu en forme de Ramchandra se battra avec Ravan, le roi de Lanka. L'océan ne lui cédera pas.
6. Dans Dwapar Yug, j'abandonnerai mon corps incarné et partirai. Le roi Indradaman sur mon ordre voudrait construire un temple sur le rivage d'un océan par mon nom (par le nom de Jagannath). L'océan lui fera obstacle. Protégez ce temple.

Dieu suprême a accepté toutes les demandes et s'est engagé à les satisfaire. Alors Kaal Brahm a ri et a dit : « Ô Jogjit! Vous pouvez aller dans le monde. Quand Kalyug viendra, j'enverrai mes 12 messagers (faux Satgurus) dans le monde. Au moment où 5505 ans de Kalyug seraient passés, je commencerai 12 Kabir Panths par votre (nom de Kabir Ji) nom par mes messagers. » Kabir Ji, sous le nom de Jogjit, avait dit à Kaal Brahm : « À Kalyug, je m'appellerai Kabir et je commencerai une panthère sous le nom de Kabir. » Par conséquent, Kaal Jyoti Niranjan a dit : « Si vous commencez une panthe sous le nom de Kabir, alors je (Kaal) commencerai 12 panthes sous le nom de Kabir. En trompant tous les êtres humains, je les garderai empêtrés dans ma toile. En dehors de cela, je vais également commencer beaucoup d'autres panths (sectes) qui parleront de Satlok, Sachkhand, mais ils n'auront pas la vraie manière de culte. En conséquence, les êtres humains resteront dans mon piège en récitant les mauvais mantras dans l'espoir d'aller au Satlok.

Kaal Brahm avait demandé : « Quand allez-vous commencer votre véritable Kabir Panth à Kalyug ? Kabir Ji avait déclaré : « Quand 5505 (cinq mille cinq cent cinq) ans de Kalyug seraient passés, alors

je commencerai ma Vraie Treizième Panth Kabir. '

Kaal a dit : « Avant cela, en transmettant des connaissances contraires aux Écritures, je rendrai tout le monde habitué à des mantras faux et à une mauvaise manière d'adorer en obligeant tout le monde sur la terre entière à pratiquer une manière arbitraire d'adorer en abandonnant les injonctions des Écritures. Lorsque votre treizième incarnation viendra et commencera le Vrai Kabir Panth, personne ne le croira ; au contraire, les gens se disputeront avec lui. » Kabir Ji savait que lorsque 5505 ans de Kalyug seraient passés (en 1997), une révolution de l'éducation viendra. Tous les êtres humains seront alphabétisés. A ce moment-là, mes Das, en comprenant correctement toutes les écritures religieuses, les montreront à la société humaine. En voyant toutes les preuves de leurs propres yeux, la société humaine instruite en se familiarisant avec la vérité prendra immédiatement l'initiation dans ma treizième panthe, et le monde entier fera la bhakti en acceptant de tout cœur le chemin d'adoration et la vraie connaissance spirituelle transmise par moi. À ce moment-là, il y aura encore un environnement comme celui de Satyayug. Il n'y aura pas de malice mutuelle, et personne ne commettra de vol, d'adultère, de butin ou de fraude. Personne n'accumulera de richesse. Plus d'importance sera accordée à la bhakti. Comme, à ce moment-là, cette personne serait considérée comme grande qui aurait une richesse excessive, une grande entreprise, et d'énormes manoirs, mais après le début de la treizième panthe, ces gens seraient considérés comme des imbéciles, et ceux qui feront bhakti et vivront dans des maisons ordinaires seront considérés comme grands, supérieurs et respectables.

« Pour la preuve, Nectar-Speech From Different Chapters Of Holy Kabir Sagar »

Conversation entre Kabir Ji et Jyoti Niranjan

Discours d'Anurag Sagar, page nº 62 :-

« Déclaration de Dharmrai (Jyoti Niranjan) »

Dharmrai as vinti thaani | main sevak dwitiya na jaani ||1

Gyani binti ek hamara | so na karahu jih se ho mor bigaara ||2

Purush deenh jas mokahn raaju | tum bhi dehhu to hovey mm kaaju ||3

Ab main vachan tumhro maani | leejo hansa ham so gyaani ||4

Discours d'Anurag Sagar, page nº 63 : -

Dayavant tum Sahib data | etik kripa karo ho tata ||5
Purush shaap mokahn deenha | lakh jeev nit graasan keenha ||6

Discours d'Anurag Sagar, page nº 64 :-

Jo jeev sakal lok tav aavae | kaise kshudha mor mitaavae ||7
Jaise Purush kripa mope keenha | bhausagar ka raaj mohe deenha ||8
Tum bhi kripa mopar karahu | jo maange so mohey deho barahu ||9
Satyug, Treta, Dwapar maahin | teeno yug jeev thodey jaahin ||10
Chautha yug jab Kalyug aavae | tab tav sharan jeev bahu jaavae ||11

Discours d'Anurag Sagar de la page 65; Discours de la ligne 3 ci-dessus :

Pratham doot mm prakate jaai | peechhe ansh tumhara aayi ||12

Discours d'Anurag Sagar de la page 64; Discours de la ligne 6 ci-dessus :

Aisa vachan Hari mohe deejae | tab sansar gavan tav keejae ||13

« Énoncé de Jogjit = Énoncé de Gyani »

Discours d'Anurag Sagar de la page 64; Discours de la ligne 7 ci-dessus :

Arey Kaal tum parpanch pasara | teeno yug jeevan dukh dara ||14
Binti tori leenh maen jaani | mokahn thagaa Kaal abhimaani ||15
Jas binti tu mosan keenhi | so ab bakhs tohey deenhi ||16
Chautha yug jab Kalyug aavae | tab Ham apna ansh pathaavaen ||17

« Déclaration de Dharmrai (Kaal) »

Discours d'Anurag Sagar de la page 64; Discours de la ligne 17 ci-dessus :

He Sahib tum panth chalaau | jeev ubaar lok lae jaau ||1

Discours d'Anurag Sagar de la page 66; Discours des lignes 8, 9, 16 à 21 Ci-dessus:

Sandhi chhaap (Saar Shabd) mohe dijey Gyaani |
jaise devoge hans sahdaani ||19
Jo jan mokoon sandhi (Saar Shabd) bataavae |
take nikat Kaal nahin aavae ||20
Kahae Dharmrai jaao sansara | aanahu jeev naam aadhaara ||21
Jo hansa tumhre gun gaavae | taahi nikat ham nahin jaavaen ||22

Jo koyi lehae sharan tumhaari | mm sir pag dae hovae paari ||23
Ham to tum sang keenh dithaai | taat jaan kinhi ladkaai ||24
Kotin avgun baalak karahi | pita ek chit nahin dharahin ||25
Jo pita baalak koon dehae nikaari | tab ko raksha karae hamaari ||26
Saarnaam dekho jehi satha | taahi hans maen nivaaun matha ||27

« Déclaration de Gyani (Kabir) »

Anurag Sagar Page nº 66 : -

Jo tohi dehun sandhi bataayi | to tu jeevan ko hayiho dukhdaayi ||28
Tum parpanch jaan ham pava | Kaal chalae nahin tumhra dava ||29
Dharmrai tohi prakat bhaakha | gupt ank beera Ham rakha ||30
Jo koyi leyi naam Hamara | taahi chhod tum ho jana niyara ||31
Jo tum mor hans ko roko bhaai | to tum Kaal rahan nahin paayi ||32

« Déclaration de Dharmrai (Kaal Niranjan) »

Discours d'Anurag Sagar, pages nº 62 et 63 : -

Besak jaao Gyaani sansara | jeev na maanae kaha Tumhara ||33
Kaha Tumhara jeev na maanae | hamri aur hoye baad bakhaanae ||34
Drid fanda maen rachaa banaayi | jaamein sakal jeev urjhaayi ||35
Ved-Shastra samarti gungana | putra mere teen pradhana ||36
Teenahu bahu baaji rachi raakha |
hamri mahima gyan mukh bhaakha ||37
Deval dev paashaan pujaayi | teerth vrat jap tap man laayi ||38
Pooja vishva dev araadhi | yeh mati jeevon ko raakha baandhi ||39
Jag (yagya) hom aur nem aachaara | aur anek fand maen daara ||40

"Gyani's (Kabir) Statement"

Hamne kaha suno anyaayi | kaaton fand jeev le jaayin ||41
Jete fand tum rachey vichaari | Satya Shabd te sabae vidaari ||42
Jaun jeev Hum shabd dridaavaen | fand tumhara sakal muktaavaen ||43
Jabahi jeev chinhi gyaan Hamara | tajahi bhram sab tor pasaara ||44
Satyanaam jeevan samjhaavaen | hans ubhaar lok lae jaavae ||45
Purush sumiran saar beera, naam avichal janaavahun |
Sheesh tumhaare paanv dekey, hans lok pathaavahun ||46
Taake nikat Kaal nahin aavae | sandhi dekh taako sir naavae ||48
(Sandhi = Satyanaam+Saarnaam)

« Déclaration de Dharmrai (Kaal) »

Panth ek Tum Aap chalau | jeevan ko Satlok lae jaau ||49

Dwadas panth karun main saja | naam Tumhara le karon aavaaja ||50
Dwadash yam sansaar pathaayun | naam Kabir le panth chalaayun ||51
Pratham doot mere pragatae jaai | peechhe ansh Tumhara aayi ||52
Yahi vidhi jeevan ko bhramaayun | aapan naam Purush ka bataayun ||53
Dwaadash panth naam jo laehi | hamre mukh mein aan samaehi ||54

Traduction :- La traduction du discours n° 1 à 54 a été effectuée Ci-dessus :

« Déclaration de Gyani (Kabir) » Chaupai (Quatrain)

Chapitre « Swasamved Bodh » Page n° 121 :-

Arey Kaal parpanch pasara | teeno yug jeevan dukh aadhaara ||55
Binti tori leen main maani | mokahn thagey Kaal abhimaani ||56
Chautha yug jab Kalyug aai | tab Ham apna Ansh pathaayi ||57
Kaal fand chhootae nar loyi | sakal srishti parvanik (initiated) hoyi||58
Ghar-ghar dekho bodh (knowledge) bichara (discussion) |
Satyanaam sab thor uchaara ||59
Paanch hazaar paanch sau paancha | tab yeh vachan hoyega sacha ||60
Kalyug beet jaay jab etaa | sab jeev Param Purush Pad cheta ||61

Signification : - (Discours n° 55 à 61)

Le Dieu Suprême Kabir Ji a déclaré : « Ô Kaal ! Tu as créé une grande illusion. Vous infligerez d'immenses atrocités aux êtres vivants des trois yugas (Satyug, Tretayug et Dwaparyug). Comme vous le dites, vous m'aviez fait une demande; je l'ai acceptée. Vous m'avez trompé, mais quand le quatrième yug, Kalyug, viendra, alors j'enverrai mon Ansh, c'est-à-dire, j'enverrai une âme qui reçoit ma faveur. Ô Kaal ! Il éliminera tous vos pièges, c'est-à-dire la mauvaise connaissance et la manière d'adorer basée sur l'ignorance, avec Satya Shabd (vrai mantra) et la vraie connaissance. A ce moment-là, le monde entier sera initié en prenant l'initiation de ce saint qui est le mien. Jusqu'à ce que le temps vienne, c'est-à-dire jusqu'à 5505 (cinq mille cinq cent cinq) ans de Kalyug passent, Satyanaam, Mool Naam (Saar Shabd) et Mool Gyan (Tatvgyan = vraie connaissance spirituelle) n'ont pas à être révélés. Mais quand 5505 ans de Kalyug seraient terminés, alors mes connaissances seront discutées excessivement dans chaque maison, et Satyanaam et Saar Shabd seraient accordées à tous les initiés. Cette déclaration que je fais; ces mots de moi se révéleront être

vrai au moment où 5505 (cinq mille cinq cent cinq) années de Kalyug auraient terminé. Quand ces nombreuses années de Kalyug seraient passées, alors tous les êtres humains deviendront conscients de ce lieu suprême de Param Purush c.-à-d. Satya Purush (Éternel Dieu) dont il est mentionné dans le chapitre 15 de Gita Verset 4 que – après avoir trouvé un saint Tatvdarshi, Les adorateurs ne reviennent jamais dans le monde. Le Dieu Suprême d'où provient l'arbre semblable au monde, c'est-à-dire le Dieu Suprême qui a créé la nature, adore ce Dieu Suprême. La signification du discours mentionné ci-dessus est qu'à ce moment-là tout le monde deviendra complètement conscient de la place (Satyalok) de ce Dieu Suprême.

Bodh Swasamved Page n° 170 :-

Ath Swasam Ved Ki Sfutvarta – Chaupayi (Quatrain)

Ek laakh aur asi hazaara | peer paigambar aur avtaara ||62
So sab aahi Niranjan vansha |
tan dhari-dhari karaen nij pita prashansa ||63
Dash avatar Niranjan ke re | Ram Krishna sab aahin badere ||64
Inse bada Jyoti Niranjan soyi | yaamein fer badal nahin koyi ||65

Signification :- Le Dieu Suprême Kabir Ji a dit que tous les quatre-vingt mille lakh (1, 80, 000) prophètes de Baba Adam au prophète Muhammad, et les dix incarnations comme cru par les hindous, ont été envoyés par Kaal. Parmi ces dix incarnations, les principales sont Ram et Krishna. Tout cela en glorifiant Kaal et en induisant en erreur tous les êtres vivants a consolidé la voie du culte de Kaal. Jyoti Niranjan Kaal (Brahm) est leur chef.

Bodh souillé Page n° 171 (1515) :-

Satya Kabir Vachan (Déclaration de True/Eternal Kabir) Couplet :-

Paanch hazaar aru paanch sau paanch, jab Kalyug beet jaay |
Mahapurush farmaan tab, jag taaran koon aay ||66
Hindu Turk aadi sabae, jetey jeev jahaan |
Satya Naam ki saakh gahi, paavaen pad nirvaan ||67
Yatha saritgan aap hi, milaen sindhu maen dhaay |
Satya Sukrit ke Madhya timi, sab hi panth samaay ||68
Jab lag poorn hoye nahin, theek ka tithi baar |
Kapat-chaaturi tabahi laun, Swasam Bed nirdhaar ||69

Sabahi naari-nar shuddh tab, jab theek ka din aavant |
Kapat chaaturi chhodi ke, sharan KABIR gahant ||70
Ek anek hvae gaye, punH anek hon ek |
Hans chalae Satlok sab, Satyanaam ki tek ||71
Ghar ghar bodh vichaar ho, durmati door bahaay |
Kalyug mein sab ek hoyi, bartein sahaj subhaay ||72
Kahaan ugra kahaan shudra ho, harae sabki bhav peer (pain) ||73
So samaan samdrishti hai, SAMRATH SATYA KABIR ||74

Signification : - Le Dieu Suprême Kabir Ji l'a dit – Ô Dharmdas ! Je l'avais dit aussi à Jyoti Niranjan, c'est-à-dire à Kaal Brahm; maintenant je vous le dis aussi.

Traduction de Swasamved Bodh Discours n° 66 à 74 : - Quand cinq mille cinq cent cinq (5505) ans de Kalyug seraient passés, alors un Grand Homme viendra émanciper le monde. Quelles que soient les sectes (panths) qui auraient été formées alors par ex. hindou, musulmane etc, et quels que soient les êtres vivants qu'il y aura dans le monde, ils en acquérant un corps humain, prendront Satyanaam de ce grand homme, et atteindront le salut par la puissance de Satyanaam. Tous les autres Panths (sectes) fusionneront automatiquement, rapidement dans ce (treizième) Panth, le Satya Kabir Panth (vrai Kabir Panth) commencé par ce Grand Homme, tout comme les différentes rivières tout en coulant librement tombent automatiquement dans un océan. Personne ne peut les arrêter. De cette façon, toutes les panths vont rapidement fusionner dans cette treizième panthe, et une panthe sera formée. Mais jusqu'à ce que le temps de Theek arrive, c'est-à-dire jusqu'à ce que cinq mille cinq cent cinq ans de Kalyug soient accomplis, jusqu'à ce que cette connaissance de Swasamved que je prononce et que vous écrivez paraisse sans fondement.

Lorsque ce temps prédéterminé viendra, à ce moment-là, des hommes et des femmes en acquérant des pensées nobles et une conduite vertueuse, abandonnant la tromperie et la ruse inutile prendront mon refuge (Kabir Ji). Pour bénéficier de Dieu, plusieurs Panths (communautés religieuses) se sont formés à partir d'une seule religion, « l'Humanité ». Tous ces éléments ne feront plus qu'un. Toutes

les âmes de Hans (dévots libres de vices) par le pouvoir de Satyanaam iront à Satlok. La discussion de ma connaissance spirituelle aura lieu dans chaque foyer. À la suite de quoi, l'ignorance de chacun sera dissipée. À Kalyug, après en être redevenu un, tout le monde aura un comportement normal, c'est-à-dire que les gens mèneront leur vie en paix. Que l'on soit « Ugra », c'est-à-dire un dacoit, un voleur, un boucher ou un « Shudra », c'est-à-dire une personne de base qui commet toute autre faute, Dieu (bhavpeer) enlèvera les souffrances mondaines de tous ceux qui feront la vraie bhakti. Les souffrances mondaines de chacun seront éliminées par la vraie manière d'adorer, et le fondateur de ce treizième (13e) Panth regardera également sur tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de discrimination entre les gens des couches inférieures et supérieures.

Il sera Samrath Satya Kabir (Tout-Puissant Vrai/Éternel Kabir). {Mm Sant Mujhe Jaan Mera Hi Swaroopam = Considérez mon saint être mon formulaire seulement}

Question :- Quelle est cette treizième panthe? Qui en est le fondateur?

Réponse : - Cette Treizième Panthe est la Panthe « Yatharth Sat Kabir ». Son fondateur est le Dieu Suprême Kabir Ji Lui-même. Actuellement, son Opérateur est Son Esclave Rampal Das fils de Swami Ramdevanand ji Maharaj. (Du point de vue spirituel, un Guru est considéré comme le père qui nourrit l'âme.)

Preuve : - Les dévots, qui sont associés aux Mahants de la lignée familiale de Sant Dharmdas ji, par ignorance, ont à tort tenté de prouver que les gens de la lignée de Dharmdas sont la Treizième Panthe et son opérateur.

Si quelqu'un essaie de mettre le drap d'un éléphant sur un taureau et dit :

«Regardez, ce drap est d'un taureau », les sages comprennent immédiatement que ce n'est pas le drap d'un taureau. Il appartient à un animal beaucoup plus grand que le taureau. Bien qu'ils ne puissent pas être en mesure de dire à quel animal il appartient.

Exemple :- Il est écrit dans le chapitre de Kabir Sagar « Kabir Charitra Bodh » Page n° 1834-1835.

Écrire sur du papier chargé dans treize paniers

Un jour, le roi de Delhi a dit que – « Si Kabir Ji écrit sur du papier chargé de treize (13) paniers en deux jours et demi, c.-à-d. 60 heures, alors je le considérerai comme Dieu. Le Dieu suprême Kabir Ji a agité son bâton sur les papiers conservés dans ces treize paniers. Instantanément, il a écrit le discours sacré de toute la connaissance spirituelle sur tous les journaux. Le roi est devenu confiant, mais sous la pression du peuple (musulmans) de sa religion, il a obtenu tous ces textes saints enterrés dans le sol à Delhi. Dans Kabir Sagar, Chapitre Kabir Charitra Bodh Granth, à la page 1834-1835, il est écrit à tort que lorsque le temps de Muktamani Sahab viendra et son drapeau sera hissé dans la ville de Delhi, alors tous ces livres seront pris hors de la terre. Muktamani incarnation sera la treizième génération de la lignée de Dharmdas.

Interprétation : - La preuve de l'adultération dans l'extrait écrit ci-dessus est ceci, qu'actuellement le siège natif de la lignée de Dharmdas ji est à Damakhera, District Raigarh, État Chhattisgarh. Sur ce siège, la 14e (quatorzième) génération Guru Shri Prakashmuni Naam Sahib est assis. Le gourou de la treizième génération était Shri Grindhmuni Naam Sahib qui était décédé en 1998, soit 15 ans avant l'année en cours 2013. Si cela avait été écrit sur le gourou trentenaire génération du siège natif, alors il aurait pris tous les textes hors du sol et aurait hissé un drapeau à Delhi. Cela ne s'est pas produit, de sorte que la treizième panthe n'est pas de la lignée de Dharmdas ji.

Puis dans « Kabir Charitra Bodh » à la page n° 1870 de Kabir Sagar, les noms des 12 (douze) panths ont été écrits, les fausses panths que Kaal (Jyoti Niranjan) avait mentionné qu'il commencerait par le nom de Kabir ji. Parmi eux, il y a tout d'abord « Narayan Das ». Garib Das est écrit comme la douzième panthe. En réalité, le premier est « Churamani ji ». Cela a été délibérément modifié.

Ils doivent se rappeler que le Dieu Suprême Kabir Ji n'avait pas fait de Narayan Das ji son disciple. Narayan Das était un adorateur de Shri Krishna ji. Il avait extrêmement opposé son jeune frère Churamani ji. En raison de quoi, Shri Churamani ji était allé à Kudurmal. Plus tard, la ville de Bandhavgarh avait été détruite. Dans « Kabir Charitra Bodh » à la page 1870, les noms des fondateurs des

Douze Panths ont été écrits. Le prénom écrit parmi eux est inexact. Le reste est exact. Il est écrit que :

1. Narayan Das ji's Panth 2. Yagau Das (Jagu Das) Panth 3. Surat Gopal Panth 4. Mool Niranjan Panth 5. Taksaari Panth 6. Bhagwan Das Panth 7. Satnami Panth 8. Kamaaliye (Kamaal's) Panth 9. Ram Kabir Panth 10. Prem Dhaam (Param Dhaam) Ki Vaani Panth 11. Jeeva Das Panth 12. Garibdas Panth.

Puis, dans Kabir Sagar, chapitre « Kabir Baani », à la page 134, il est écrit que :

« Types de Vansh »

Patham Vansh Uttam (Cela a été mentionné au sujet de Churamani ji.)
Doosre Vansh Ahankaari (Il s'agit de Yagau, c.-à-d. Jagu Das ji.)
Teesre Vansh Prachand (C'est de Surat Gopal ji.)
Chauthe Vansh Beerhe (Voici Mool Niranjan Panth.)
Paanchvein Vansh Nindra (This is Taksaari Panth.)
Chhate Vansh Udaas (This is Panth of Bhagwan Das ji.)
Saatvein Vansh Gyaan Chaturaayi (This is Satnaami Panth.)
Aathvein Vansh Dwaadash Panth Virodh (This is Kamaaliye Panth of Kamaal ji.)
Nauvein Vansh Panth Pooja (Ici Ram Kabir Panth.)
Dasvein Vansh Prakaash (c'est Param Dhaam Ki Vaani Panth.)
Gyaarahvein Vansh Prakat Pasaara (c'est Jeeva Panth.)
Baarahvein Vansh Pragat Hoye Ujiyaara (C'est Panth de Sant Garibdas ji de Village-Chhudani, District-Jhajjar, État-Haryana, qui, après avoir rencontré le Dieu Suprême Kabir Ji, a parlé de Sa magnificence et sa connaissance véritable par laquelle il y avait une certaine illumination de la gloire du Dieu Suprême Kabir Ji.)

Terahvein Vansh Mitey Sakal Andhiyaara {C'est Yatharth (vrai) Kabir Panth, qui a commencé en 1994, qui est exploité par moi, Das (Rampal Das). }

Les descendants de Dharmdas ji du siège natal de Damakhera ont essayé de cacher le vrai mystère, mais ils n'ont pas pu éliminer la vérité.

Dans Kabir Sagar, chapitre « Kabir Baani », à la page 136 :

Dwadash Panth Chalo So Bhed

Dwaadash panth Kaal furmaana | bhuley jeev na jaay thikaana ||
Taatein aagam kah hum raakha | vansh hamaara Churamani shaakha ||
Pratham jag mein Jaagu bhrmaavae | bina bhed vah granth churaave ||
Doosar Surati Gopal hoi | akshar jo jog drdaave soi ||

(Interprétation :- Ici, Jaagu Das a été mentionné comme le premier, alors que le discours clarifie que la première vansh est Churamani. La deuxième est Jaagu Das. La même preuve se trouve dans « Kabir Charitra Bodh » Page 1870. La deuxième est Jaagu Das.

«Même au chapitre «Swasamved Bodh» page 155 (1499), Jaagu est écrit comme le deuxième. Ici, il a été écrit comme le premier. Ici, il serait correct d'écrire Churamani comme le premier.)

Teesra Mool Niranjan baani | lok ved ki nirnay thaani ||

(Cela aurait dû être écrit comme le quatrième.)

Chauthe panth Taksaar (Taksari) bhed lau aavae |
neer pavan ko sandhi bataavae ||

(Cela aurait dû être écrit comme le cinquième.)

Paanchvaan panth beej ko lekha |
lok pralok kahae hum mein dekha ||

(C'est Panth de Bhagwan Das qui aurait dû être écrit comme la Sixième.)

Chhataa panth Satyanaami prakaasha | ghat ke maahin maarg nivaasa ||
(Cela aurait dû être écrit comme le septième.)
Saatvaan Jeev panth le bolae baani | bhayo prateet marm nahin jaani ||
(Cette huitième panthe est de Kamaal ji.)
Aathvaan Ram Kabir kahaavae | Satguru bhram lae jeev drdaavae ||
(En fait, c'est la Nineth Panth.)
Naumein gyaan ki kalaa dikhaavae | bhayi prateet jeev sukh paavae ||

(En réalité, il s'agit du onzième Jeeva Panth. Il est incorrectement écrit comme Nineth ici.)

Dasvein bhed Param Dhaam ki baani | saakh hamaari nirnay thaani ||

(C'est exact, mais le onzième n'a pas été écrit. Si nous considérons Churamani pour être le premier, alors une série correcte est formée. En réalité, le premier est Churamani ji. Après cela commence la description de la douzième panthe, la Panthe de Garibdas ji. C'est

indicatif. Sant Garibdas ji est né dans Vikrami Samvat 1774 (dix-sept cent dix-quatorze). Ici, dix-sept cent soixante-quinze a été écrit par erreur. C'est une erreur d'impres.

Samvat satrah sau pachahtar (1775) hoyi | jaa din prem prakatae jag soyi ||
Saakhi Hamaari le jeev samjhaavae |
asankhyon janm thaur nahin paavae ||
Baarhvein panth pragat ho baani |
shabd hamaare ki nirnay thaani ||
Asthir ghar ka marm nahin paavaen |
ye baara (baarah) panth Hami ko dhyaavaen ||
Baarahvein panth Ham hi chali aavaen |
sab panth mita ek hi panth chalaavaen ||
Pratham charan Kaljug niryaana (nirvana) |
tab Maghar maando maidaana ||

Signification :- Ici la Douzième Panthe de Sant Garibdas ji est claire parce que le Dieu Suprême Kabir Ji avait rencontré Sant Garibdas ji, et Il avait ouvert son Yog Gyan. Alors Sant Garibdas ji prononça le discours de la magnificence du Dieu Suprême Kabir Ji qui a été actuellement imprimé sous la forme d'un livre saint. Nous devons réfléchir. Jusqu'à la Panthe de Sant Garibdas ji, Douze (12) Panths ont déjà propagé. Il est également écrit que – « Bien que Sant Garibdas ji ait écrit les versets-hymnes-quatrains de ma gloire, les disciples de la douzième panthe interpréteront le discours selon leur intellect, mais à cause de ne pas le comprendre correctement les adeptes des Panths jusqu'à la Panthe de Sant Garibdas ji, c'est-à-dire, ceux des Douze Panths ne seront pas en mesure de comprendre mon discours correctement. En raison de quoi, ils ne seront pas en mesure d'atteindre la demeure éternelle du satlok pour des naissances infinies. Ces gens des Douze Panths propageront leurs Panths par le nom de Kabir Ji, et ils gagneront la renommée sur mon nom, mais les disciples de tous ces Douze Panths ne seront pas en mesure d'atteindre la maison permanente (Satyalok). Ensuite, il est dit que – « Plus loin dans la douzième Panthe (dans la Panthe de Sant Garibdas ji) I, c'est-à-dire Kabir Ji lui-même, viendra, et en éliminant toutes les Panthes, je vais commencer une Panthe. Ce sera

la première phase de Kalyug quand dans Samvat 1575 (année 1518) I (Kabir Ji) atteindra le salut de la ville de Maghar (Uttar Pradesh), c'est-à-dire, en exécutant un acte divin, j'irai à Satlok.

Le Dieu Suprême Kabir Ji a divisé Kalyug en trois phases. La première phase est dans laquelle Dieu Suprême est déjà allé après avoir exécuté un acte de plongée. La génération moyenne est quand cinq mille cinq cent cinq ans de Kalyug auraient passé. Dans la dernière phase, tout le monde deviendra ingrat et personne ne fera la Bhakti.

I (Rampal Das) ont émergé de la douzième panthe de Sant Garibdas ji. Cette treizième panthe est en cours. Le Dieu Suprême Kabir Ji a commencé. Il y a la bénédiction de Guru Maharaj Swami Ramdevanand ji. Il réussira et le monde entier fera la bhakti du Dieu Suprême Kabir Ji.

Le Dieu Suprême Kabir Ji avait rencontré Sant Garibdas ji sous forme de Satguru. Kabir est en effet Dieu. Il Lui-même apparaît sur Terre et les autres Loks (mondes) pour transmettre Sa connaissance. Sant Garibdas ji has stated in "Asur Nikandan Ramaeni" that "Satguru dilli mandal aayesi | Sooti dharti soom jagaaysi | Dilli Ke takht chhatr fer bhi firaay si | Chaunsath yogni mangal gaaysi |" Sant Garibdas ji's Satguru was "Supreme God Kabir Bandi Chhor".

Le Dieu suprême Kabir Ji a déclaré dans Kabir Sagar, chapitre « Kabir Baani », aux pages 136 et 137 que la douzième (12e) panthe sera dirigée par Sant Garibdas ji.

Samvat satrah sau pachahtar (1775) hoyi |
jaa din prem prakatae jag soyi ||
Saakhi Hamaari le jeev samjhaavae |
asankhyon janm thaur nahin paavae ||
Baarhvein panth pragat ho baani |
shabd hamaare ki nirnay thaani ||
Asthir ghar ka marm nahin paavaen |
ye baara (baarah) panth Hami ko dhyaavaen ||
Baarahvein panth Ham hi chali aavaen |
sab panth mita ek hi panth chalaavaen ||

Signification :- Le Dieu Suprême Kabir Ji a clarifié que les disciples

des panths jusqu'à la (12ème) Douzième Panthe, en ne comprenant pas correctement les mystères profonds des versets de ma magnificence que j'ai moi-même (Dieu Suprême Kabir Ji) qui sont écrits dans des livres saints comme Kabir Sagar, Kabir Sakhi, Kabir Bijak, Kabir Shabdavali etc et le discours prononcé par Garibdas ji par ma grâce, en tirant des conclusions erronées, les expliquer à leurs disciples, mais parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne pourront pas aller à la maison permanente, c'est-à-dire la Demeure Suprême Éternelle (Satyalok) pour des naissances infinies. Alors I (Dieu Suprême Kabir Ji) viendra dans ce panth de Garibdas et à l'achèvement de cinq mille cinq cent cinq ans de Kalyug, le Yatharth Kabir Panth sera commencé. À ce moment-là, il y aura une discussion sur le Tatvgyan (véritable connaissance spirituelle) dans chaque foyer. En comprenant le Tatvgyan, tous les êtres humains du monde feront ma bhakti. En acquérant une bonne conduite, tout le monde vivra paisiblement. Cela prouve que la treizième panthe qui est le Yatharth Kabir Panth est dirigé par moi, Das (Rampal Das). La grâce est du Dieu suprême Kabir Ji. Lorsque le Dieu Suprême Kabir Ji dans le repas commun organisé par les brahmanes à la place 'Totadri' pouvait faire un taureau prononcer des Ved-mantras, alors il pouvait lui-même les prononcer aussi. La capacité du Tout-Capable est dans ce seul qu'Il peut faire que quelqu'un donne l'introduction de Sa magnificence. C'est peut-être pourquoi le Dieu Suprême Kabir Ji par Sa grâce a obtenu cette treizième (13e) Panthe propagée par moi, Das (Rampal Das).

Combien de Kalyug est-il déjà passé ?

Aadi Shankaracharya occupe une place particulière dans la religion hindoue. En d'autres termes, nous pouvons dire que le gardien et le réanimateur de la religion hindoue est aussi Aadi Shankaracharya. Après lui, il y a eu une révolution de l'adoration des dieux hindous à la suite de la propagation faite par ses disciples. Sa divinité vénérée est Dieu Shri Shankar. Sa déesse vénérable est Parvati ji. Avec ceux-ci, ils adorent Shri Vishnu ji et d'autres dieux. En particulier, il y a une règle de « Panch Dev Pooja » : - 1. Shri Brahma ji 2. Shri Vishnu ji 3. Shri Shankar ji 4. Sage Shri Parasar ji 5. Shri Krishna

Dwaipayan alias Shri Ved Vyas ji sont vénérables.

Il est écrit dans le livre « Jeevani Aadi Shankaracharya » qu’Aadi Shankaracharya est né 508 ans avant Jésus.

Ensuite, il y a une prophétie dans le livre « Himalaya Teerth » qui est du temps avant la naissance d’Aadi Shankaracharya. On y mentionne qu’Aadi Shankaracharya naîtra après trois mille ans de Kalyug.

Maintenant, examinons par un calcul mathématique, combien Kalyug a passé actuellement, c.-à-d. en 2012?

Aadi Shankaracharya ji est né 508 ans avant la naissance de Jésus.

Depuis la naissance de Jésus, il a été = 2012 ans.

Combien d’années se sont écoulées depuis la naissance de Shankaracharya ji = 2012 + 508 = 2520 ans.

Si nous calculons chronologiquement, alors Shankaracharya est né après = 3000 ans de Kalyug avaient passé.

En 2012, combien d’années de Kalyug ont été passé = 3000 + 2520 = 5520 ans.

Maintenant, laissez-nous découvrir dans quelle année 5505 ans de Kalyug complète = 5520 - 5505 = 15 ans avant 2012.

2012 - 15 = 1997. En 1997, 5505 années de Kalyug terminé. Selon Samvat, une année indienne se termine dans le mois de Falgun c.-à-d. en février-mars.

Les saints qui croient que Shrimadbhagavat Gita a été prononcé il y a 5151 ans ont tort.

“Le salut n’est pas possible sans un gourou”

Question :- Ne pouvons-nous pas faire la bhakti sans gourou?

Réponse :- Nous pouvons faire la bhakti, mais ce serait une tentative futile.

Question :- Veuillez indiquer la raison.

Réponse :- C’est une règle de Dieu qui est mentionnée dans Sukshm Ved :-

Kabir, Guru bin mala ferte, Guru bin detey daan
Guru bin dono nishfal hain, poochho Ved Puran ||
Kabir, Ram Krishna se kaun bada, unhon bhi Guru keenh |
Teen lok ke ve dhani, Guru aage aadheen ||

Kabir, Ram Krishna badey tinhu pur raja |
Tin Guru band keenh nij kaaja ||

Signification :- Sans acquérir un gourou, si on dit chapelet perles pour réciter mantra, et donne don; les deux sont futiles. Si vous avez un doute, alors voyez les preuves dans vos Vedas et Purans.

Shrimad Bhagavat Gita est un résumé des quatre Védas. Dans Gita, chapitre 2, verset 7, Arjun a déclaré que – O Shri Krishna ! Je suis ton disciple. Je suis dans votre refuge. Dans Gita chapitre 4 verset 3, Kaal Brahm, en entrant dans Shri Krishna ji, dit à Arjun que – Tu es mon dévot. Il y a des preuves dans les Purans que Shri Ramchandra ji avait pris l'initiation de Sage Vashishth ji, et il avait l'habitude de chercher la permission de Guru Vashishth ji pour accomplir des tâches dans ses affaires personnelles et royales. Shri Krishna ji avait reçu l'éducation du Sage Sandeepni ji et le gourou spirituel de Shri Krishna ji était Shri Durvasa Rishi ji.

Le Dieu suprême Kabir Ji veut nous conseiller que – « Vous ne considérez personne de plus grand, c.-à-d. plus capable que Shri Ram et Shri Krishna ji. Ils étaient les seigneurs des trois mondes. Ils ont aussi fait la bhakti en acquérant un gourou, et ont fait réussir leur vie humaine. On devrait facilement réaliser à partir de cela que si une personne fait la bhakti sans acquérir un gourou, alors combien ils sont corrects. En d'autres termes, leur façon d'adorer est futile. »

*** Une bhakti qui se fait sans acquérir un gourou dans l'imitation des autres et comme par ouï-dire l'information est appelée bhakti selon Lokved (folklore). La signification de Lokved est la connaissance du bhakti prévalent dans une région qui est contraire au Tatvgyan. Basé sur Lokved (folklore), ce Das (Rampal Das) adorait Shri Hanuman ji, Baba Shyam ji, Shri Ram, Shri Krishna, Shri Shiv ji et dieux et déesses. Dans le culte de Hanuman ji, j'avais l'habitude de tenir un jeûne le mardi et de distribuer Pfasad de boondi (un doux). Je mangeais moi-même un choorma imbibé de ghee pur et offrais du boondi fabriqué en Dalda Vanaspati Ghee à Baba Hanuman. Je récitais des mantras par ex. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna-Krishna, Hare-Hare. Quelqu'un m'a dit que :**

Om naam sabse bada, isse bada na koye |

Om naam ka jaap karey, to shuddh aatma hoye ||

Pour cette raison, j'ai commencé à chanter « Om » naam. Om Namh Shivay » – Je chantais ce mantra de Shiv. Om Bhagvate Vasudevaayh Namh' – Je chantais ce mantra de Shiv. Aller en pèlerinage, faire de la charité là-bas, prendre un bain là-bas – j'avais l'habitude de faire tout cela aussi bien sur la base de Lokved (folklore).

Comme chaque fois qu'il y avait des épisodes de bonheur à la maison, j'avais l'habitude de croire que tout cela se produit en raison de la bhakti susmentionnée de la mienne. Par exemple, réussir un examen, se marier, avoir des fils et des filles, trouver un emploi. J'avais l'habitude de considérer tous ces épisodes de bonheur pour avoir eu lieu en raison de la manière mentionnée ci-dessus de culte. Le Dieu suprême Kabir Ji a déclaré dans Sukshm Ved :

Kabir, peechhe laagya jaaun tha, main lok ved ke saath |
Raaste mein Satguru miley, Deepak dinha haath ||

Le sens est que cet adorateur faisait bhakti basé sur Lokved, c'est-à-dire basé sur des histoires sans fondement. Je marchais sur le chemin de cette manière d'adorer qui était opposée aux écritures. Sur le chemin, c'est-à-dire sur le chemin de bhakti, un jour j'ai trouvé un saint tatvdarshi. Il m'a donné une lampe de manière de culte basée sur les Écritures, qui a été certifiée dans les Écritures, c'est-à-dire quand il m'a fait prendre conscience de la vraie manière de culte basée sur les Écritures, alors ma vie a été sauvée d'être gaspillée. À la lumière du Tatvgyan transmis par le Satguru, j'ai appris que je faisais de mauvaises bhakti. Dans Shrimad Bhagavat Gita Chapitre 16 Verset 23, il a été dit que l'abandon des injonctions des Écritures, ces adorateurs qui se comportent arbitrairement, n'atteignent ni le bonheur, ni le succès spirituel et ni le salut, c'est-à-dire, leur manière d'adorer est futile. Puis, dans le verset 24 du chapitre 16 de la Gita, il a été dit que – Arjun ! Par conséquent, dans l'état de ce qui devrait être fait et ce qui ne devrait pas être fait, les écritures sont la preuve pour vous.

La manière de culte mentionnée ci-dessus que ce Das (Sant Rampal Das) utilisé pour effectuer, et toute la société hindoue fait, tout cela en raison de ne pas être mentionné dans la Gita et les Védas est une

manière de culte contraire aux écritures, qui est inutile.

Kabir, Guru bin kaahu na paya gyana,
jyon thotha bhus chhadey moodh kisaana ||
Kabir, Guru bin Ved padae jo praani, samjahe na saar rahe agyaani ||

Par conséquent, on devrait acquérir la connaissance des Vedas et d'autres écritures du Guru ji, de sorte qu'en accomplissant une véritable manière d'adoration basée sur les écritures, la vie de l'homme devient bénie.

"La Bhakti est Possible par le Pouvoir de la Parole du Gourou Complet"

Il est bénéfique de faire la bhakti après avoir pris l'intiation de Guru ji. En faisant la bhakti sans acquérir un Guru, on n'obtient aucun bénéfice.

Exemple :- *Une reine de roi était très religieuse. Elle avait pris Guru-Diksha (initiation) du Dieu Suprême Kabir Ji. Elle allait tous les jours pour voir le gourou. Le roi n'aimait pas ça, mais il ne pouvait pas empêcher sa femme d'y aller. La raison en était, premièrement elle était fille d'un roi extrêmement puissant, et deuxièmement, il voulait voir sa femme heureuse.

Un jour, le roi a dit à sa femme : « Si vous ne vous fâchez pas, dois-je dire quelque chose? » La reine a dit : « S'il vous plaît, dites. » Le roi a dit : « Vous allez à votre gourou. La bhakti peut se faire même sans gourou. » La reine a dit : « Guru ji a dit que faire de la bhakti sans gourou est inutile. » Le roi a dit : « J'irai avec vous demain et je rencontrerai votre gourou ji. Je vais clarifier cette chose avec lui. »

Le roi a posé une question du saint, « Vous déconcertez le peuple que la bhakti n'est pas possible sans un Guru. Pourquoi la bhakti n'est-elle pas réussie ? Les naam-mantras doivent être chantés. Les gens peuvent se demander entre eux et les chanter. C'est suffisant. » Le saint a dit : « Roi ! Vous avez une certaine substance dans votre déclaration. Je vais m'adresser à votre Cour royale. Je vais y répondre. » Le jour prévu, le saint se rendit à la cour du roi. Le roi était assis sur le trône. Des soldats étaient debout à côté de lui. Une chaise séparée a été conservée pour que le saint puisse s'y asseoir. Dès que le saint s'y est rendu, pointant du doigt le roi, il a dit aux soldats

qui se trouvaient à proximité : « Arrêtez-le. » Les soldats n’ont pas bougé du tout. Le saint a répété cette phrase : « Arrêtez-le » trois fois, mais les soldats n’ont pas arrêté le roi.

Le roi se mit en colère contre le saint qui – “Cet homme maudit trompait ma femme pour qu’il puisse acquérir mon royaume. Le roi a dit une fois : « Soldats, arrêtez-le. » Le roi pointait vers le saint. Immédiatement, les soldats ont arrêté le saint.

Le saint a dit : « Ô roi! Après avoir invité un saint dans votre maison, vous lui manquez de respect. Ce n’est pas bon. » Le roi a dit : « Qu’est-ce que vous venez de dire? Vous donniez l’ordre de me faire arrêter. » Le saint a dit : « Je donnais la réponse à votre question : pourquoi est-il bénéfique de faire la bhakti après avoir pris l’initiation d’un gourou ? Si vous me libérez, je répondrai à votre question. » Le roi a dit aux soldats : « Libérez-le. » Les soldats ont libéré le saint. Le saint a dit : « Ô roi! J’avais aussi prononcé la même phrase : « Arrêtez-le. » Les soldats n’ont pas bougé. Vous aviez aussi prononcé la même phrase, et immédiatement les soldats m’ont arrêté. Votre parole a le pouvoir de gouverner. Ma parole a le pouvoir spirituel. Si vous demandez à quelqu’un de faire la bhakti du même naam-mantra, alors ce mantra ne fonctionnera pas. Si je demande à chanter le même mantra, il deviendra instantanément efficace. Par conséquent, immédiatement après avoir pris l’intiation d’un saint complet, un processus spirituel commence dans un adorateur. Bhakti germe dans son / son âme. Il a été dit dans Sukshm Ved :

Satguru pashu maanush kari daarae, siddhi dey kar Brahm bichaarein ||

Signification :- Premièrement, le Satguru en faisant écouter le Satsang à plusieurs reprises fait de lui/elle une personne vertueuse, et fait abandonner tous les vices. Ensuite, en entrant la puissance de sa bhakti dans le disciple par la parole, il renforce les pensées d’adorer Dieu dans le disciple, par lequel l’intérêt du dévot pour la bhakti s’intensifie au jour le jour. Cette personne devient alors un demi-dieu. Kabir Ji a dit que :

Kabir, balihari Guru aapna, ghadi ghadi sau-sau baar |
Maanush se devta kiya, karat na laayi baar ||

Par conséquent, il a dit que :

Kabir, guru bin mala ferte, guru bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, chaahey poochho Ved Puran ||
Yog, Yagya, Tap, Daan karaavae, Guru vimukh fal kabhi nahin paavae ||

Signification :- Si sans acquérir un gourou, on dit chapelet perles pour réciter mantra et donne don, alors les deux sont futiles. Cette preuve se trouve aussi dans les Védas et les Purans. Alors le sens du dernier quatrain est que si après avoir pris l'initiation, on abandonne le gourou, mais continue toujours à chanter les mêmes mantras et continue aussi à effectuer Yagya (rituels religieux), Hawan (lampe d'éclairage), charité, alors cela est aussi inutile. Cette personne n'obtiendra aucun avantage.

Kabir, taatein Satguru sharna leejae, kapat bhaav sab door kareejae |

Autres preuves :-

Kabir, garbhyogeshwar guru bina, kartey Hari ki sev |
Kahaen Kabir baikunth se, fer diya Sukhdev ||
Raja Janak guru kiya, fir kinhi Har ki sev |
Kahaen Kabir Baikunth mein, chaley gaye Sukhdev ||

Signification :- Le fils du Sage Vedvyas ji, Sukhdev, avait l'habitude de voler et d'aller au Ciel avec la puissance de sa naissance précédente. Un jour, il était sur le point d'entrer dans le ciel construit dans le Lok de Shri Vishnu ji. Le personnel présent à l'entrée du Ciel a demandé au Sage Sukhdev : « Sage, s'il te plaît, dis-nous le nom de ton vénéré Guru ji. » Sukhdev ji a dit : « Quel est le besoin d'un gourou ? D'autres sont venus ici après avoir acquis un gourou, mais j'ai moi-même tellement de pouvoir que je suis venu sans gourou. » Les gardiens lui ont dit : « Sage, ceci est le pouvoir de ta bhakti accumulée dans la naissance précédente. Si vous ne répétez pas la bhakti en acquérant un gourou, alors la bhakti précédente ne durera que quelques jours et votre vie humaine sera détruite. »

Par exemple :- Actuellement, la batterie de l'onduleur a été chargée en se connectant avec un chargeur. Si le chargeur est retiré, toujours l'onduleur continuera à effectuer sa tâche parce que la puissance a accumulé en elle. Après un certain temps, il cesse d'effectuer toutes les tâches; ni le tube ne brillera, ni le ventilateur ne fonctionnera.

Il est impératif de le recharger. Un chargeur est nécessaire pour cela. Considérez le gourou pour être le chargeur, et Dieu pour être l'électricité.

Sukhdev sage avait ego de son (siddhi) pouvoir surnaturel. Il n'a pas été d'accord. La question est allée à Dieu Vishnu ji. Shri Vishnu ji a également dit la même chose : « Sage, acquiers d'abord un gourou, puis viens ici. Sukhdev ji a dit : « Mon Dieu, il n'y a pas d'équivalent sur terre, et il n'y a pas non plus de gourou digne. Vous pouvez me dire qui fera de moi mon gourou ? » Shri Vishnu ji a dit : « Vous pouvez faire du roi Janak votre gourou. En disant cela, Shri Vishnu ji entra dans son palais. Le sage Sukhdev revint sur terre. Après avoir pris l'initiation du roi Janak, il a chanté les mantras de bhakti donnés par lui, et alors Sukhdev Sage a été autorisé à résider dans le ciel. Par conséquent, le succès n'est possible qu'en faisant la bhakti après avoir acquis un guru. Faire la bhakti, la charité etc sans acquérir un guru est futile.

***Le gourou doit être complet. Aucun avantage n'est obtenu d'un gourou factice.**

Question :- Quelle est l'identité d'un Guru Complet? Quel que soit le saint que nous entendons savoir, il semble être un Satguru Complet.

Réponse :- Les caractéristiques d'un gourou ont été mentionnées dans Sukshmved : -

Garib, Satguru ke lakshan kahun, madhurey baen vinod |
Chaar ved chhH shaastra, kah athaarah bodh ||

Le Dieu suprême Kabir Ji avait rencontré Sant Garibdas ji (Village-Chhudani, District-Jhajjar, Haryana). Il avait pris son âme au-dessus à Son Satyalok (Demeure Suprême Éternelle). Après lui avoir montré tous les loks supérieurs, Il l'avait laissé sur la terre. Il lui avait transmis la connaissance spirituelle complète. Le Dieu Suprême Kabir Ji l'avait (illuminé) ouvert son Yog Gyan. Basé sur cela, Sant Garibdas ji a dit l'indentité d'un Guru que le vrai gourou i.e. Satguru donne une telle connaissance que ses mots plaisent à l'âme ; ils semblent être très mélodieux parce qu'ils sont basés sur la vérité. La raison en est que le Satguru explique explicitement la

connaissance des quatre Védas et de toutes les saintes écritures.

Le Dieu suprême Kabir Ji a donné la même preuve dans Sukshmved, Kabir Sagar, chapitre « Jeev Dharm Bodh » à la page 1960 :

Guru ke lakshan chaar bakhana, pratham ved shastra ko gyana||
Doojey Hari bhakti man karm baani, teesrey samdrishti kar jaani ||
Chauthey ved vidhi sab karma, yeh chaar Guru gun jano marma ||

Traduction :- Le Dieu suprême Kabir Ji a déclaré qu'un vrai gourou a quatre caractéristiques principales :

1. Il comprend bien tous les Védas et les saints livres.

2. Il fait lui-même la Bhakti avec le mot de l'action-esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans sa parole et son action.

3. La troisième caractéristique est qu'il traite tous les disciples de façon égale. Il ne fait pas de discrimination.

4. La quatrième caractéristique est qu'il exécute lui-même et fait exécuter les autres tous les actes de bhakti (culte) selon les Védas (tout le monde sait au sujet des quatre Védas 1. Rigved, 2. Yajurved, 3. Samved, 4. Atharvaved, et le cinquième Ved est Sukshmved; tous ces Védas).

***Dans les Védas (quatre Védas - Rigved, Yajurved, Samved et Atharvaved), il n'y a qu'un seul mantra « Om » pour la récitation.**

Evidence = Yajurved Chapter 40 in Mantra 15 and 17

***Il a été dit dans le Mantra 15 que chanter le « Om » naam (mantra) tout en faisant le travail, le chanter avec une aspiration spéciale, et le chant considérant comme le devoir premier de la vie humaine. En chantant le mantra 'Om' jusqu'à la mort, on atteindra autant d'éternité que l'on obtient en chantant le mantra 'Om'. (Yajurved 40/15)**

***Dans le Yajurved Chapitre 40 Mantra 17, le donneur de la connaissance de Ved est Brahm seul. Il a déclaré que – Celui qui est Dieu Complet est caché (non manifesté). Il n'apparaît pas devant tout le monde. (Ses informations ont été données dans le Yajurved Chapitre 40 Mantra 10 que seuls les Saints Tatvdarshi connaissent sa vraie connaissance. Écoutez d'eux.) Puis dans le Yajurved Chapter 40 Mantra 17, il a ajouté que (Aham Kham Brahm) Je suis Brahm. Mon naam (mantra) est « Om ». Je réside au-dessus dans le ciel divin**

comme Brahm Lok. (Yajurved 40/17)

Cette même preuve se trouve dans Shri Devi Mahapuran : - (Publié dans Gita Press Gorakhpur, Sachitra Mota Type Only Hindi) Seventh Skand, à la page 562-563 – Shri Goddess a dit au roi Himalaya : « King! Si tu veux ton bien-être, alors abandonne tout avec ma bhakti. Ne chantez qu’un seul mantra ‘Om’. Ayez le but d’atteindre Brahm. Vous atteindrez Brahm par ceci. Ce Brahm réside dans le ciel divin semblable à Brahmlok. » Ceci clarifie que dans les Védas, il n’y a qu’un seul mantra ‘Om’ pour chanter. Shrimad Bhagavat Gita qui est un résumé des Védas, il a été dit dans le chapitre 8 verset 13 que :

Om iti ekaasksharam Brahm vyavahaaran maam anusmaran |
YaH pryaati tyajan deham saH yaati parmaam gatim ||

Traduction :- Le Donateur de la connaissance de la Gita, Brahm, a dit que – Seul ‘Om’ ce mot est pour moi, Brahm. Un adorateur qui, en chantant, abandonne son corps, atteint après la mort le salut suprême obtenu par la récitation du mantra « Om », c’est-à-dire qu’il se rend à Brahm Lok.

Il n’y a pas d’autre mantra que « Om » pour l’adoration de Brahm dans Shrimadbhagavat Gita et les Védas.

Il a été prouvé que la récitation du mantra « Om » est certifiée dans les Écritures.

***Le Donateur de la connaissance de la Gita a clarifié cela – Arjun! Toi et moi avons eu plusieurs naissances, et l’aurons aussi à l’avenir. Les sages et les dieux ne connaissent pas mon origine. (Gita Chapitre / Verset – 2/12, 4/5, 10/2)**

Cela prouve que le Dispensateur de la connaissance de Gita est mortel, et qu’il prend naissance et meurt. Ses adorateurs resteront aussi dans le cycle de la naissance et de la mort. Par conséquent, il a été déclaré dans Gita chapitre 8 verset 16 que les adorateurs qui sont allés à Brahm Lok restent aussi dans la renaissance. Par conséquent, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a dit dans Gita chapitre 18 verset 62 que – O Bharat ! Vous pouvez aller dans le refuge de ce Dieu Suprême à tous égards. Seulement par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la paix suprême et la demeure suprême éternelle i.e. Satyalok.

***Puis, dans le verset 4 du chapitre 15 de la Gîta, le Dispensateur de la connaissance de la Gîta a déclaré qu'après avoir obtenu Tatvgyan du saint de Tatvdarshi et avoir pratiqué le culte selon ses instructions, il fallait rechercher cet état suprême/lieu de ce Dieu suprême, étant allés où, les adorateurs ne retournent pas dans le monde. Seulement adorer ce Dieu Suprême.**

Dans Gita chapitre 7 verset 29, le Dispensateur de la connaissance de Gita a déclaré :

Jaraa maran mokshaay maam aashritya yatanti ye |
Te Tat Brahm viduH kritsnam adhyatm karm ch akhilam |

Signification :- Le Donneur de la connaissance de Gita a dit que –Ceux, qui gagnent Tatvgyan des saints Tatvdarshi basé sur la connaissance donnée par moi, c'est-à-dire, comme conseillé par moi, qui s'efforcent de se libérer de la souffrance de la vieillesse et de la mort, qui ne souhaitent aucun objet de valeur du monde en échange de leur bhakti, ils (Tat Brahm Viduh) savoir que Brahm, toute la spiritualité et toutes les actions.

***Arjun a demandé dans Gita, chapitre 8, verset 1 : « Qu'est-ce que « Tat Brahm »? Le Dispensateur de la connaissance de la Gîta a donné sa réponse dans le chapitre 8 de la Gîta, verset 3. Il a dit qu'il est « Param Akshar Brahm ».**

***Dans Gita, chapitre 8, versets 5 et 7, le Dispensateur de la connaissance de Gita demande à faire sa bhakti et a assuré qu'en faisant ma bhakti, vous m'atteindrez. En faisant ma bhakti, le cycle de la naissance et de la mort continuera. Vous devrez vous battre aussi. Vous ne pouvez pas atteindre la paix suprême.**

***Puis immédiatement dans les versets 8, 9 et 10 du chapitre 8 de la Gita, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a déclaré que – Celui qui adore 'Tat Brahm' i.e. 'Param Akshar Brahm' atteint ce que Sachidanand Ghan Brahm, c'est-à-dire, il atteindra le divin Dieu Suprême autre que moi.**

***De même, la magnificence de Param Akshar Brahm a été décrite dans Gita Chpater 15, verset 17. Dans Gita chapitre 15 verset 16, deux dieux ont été mentionnés. L'un est Kshar Purush. Il est le Dispensateur de la connaissance de Gita qui possède une zone de 21**

brahmanes. Il est Brahm, le Dispensateur de la connaissance de Gita.

Le deuxième est Akshar Purush, qui possède une zone de 7 Sankh Brahmands. On dit que les deux sont mortels. Tous les êtres vivants dans leurs loks (mondes) ont également été dits mortels.

Il a été dit dans la Gita chapitre 15 verset 17 que :

Uttam PurushH tu anyaH Parmatma iti udaahrtH |
YaH lok trayam aavishya vibharti avyayH IshwarH

Traduction :- Uttam Purush = Purushottam c.-à-d. Param Akshar Brahm est quelqu'un d'autre que le mentionné ci-dessus Kshar Purush et Akshar Purush qui est appelé Paramatma, qui en entrant dans les trois loks {one lok of 21 brahmands of Kshar Purush, second lok of 7 sankh brahmands of Akshar Purush, and the third lok formed by the higher four loks (Satyalok, Alakh Lok, Agam Lok, and Anami Lok) – the three loks formed in this way} nourrit tout le monde; Il est le Dieu immortel.

***Dans le verset 23 du chapitre 17 de la Guîtâ, les mantras pour atteindre ce Param Akshar Brahm ont été mentionnés :**

Om Tat Sat iti nirdeshH BrahmnH trividhH smritH |
BrahmnaH ten vedaH yagyaH ch vihita pura ||

Brahmnh = Sachidanand Ghan Brahm, c.-à-d. Param Akshar Brahm. Les mantras de la bhakti de Param Akshar Brahm, c'est-à-dire les mantras pour atteindre cet état/lieu suprême du Dieu Suprême ont été mentionnés. Étant allés où, les adorateurs ne reviennent jamais au monde. Ils y atteignent la paix suprême. C'est la Demeure Suprême Éternelle (Sanatan Param Dhaam).

Om = est le mantra de « Brahm », c'est-à-dire « Kshar Pourush », qui est visible.

Tat = c'est le mantra-récitation de « Akshar Purush ». Ce mantra est indicatif. Le mantra actuel a été mentionné dans Sukshm Ved. Ce mantra est révélé à l'initié au moment de l'initiation. Il n'est divulgué à personne d'autre.

Sat = c'est le mantra de « Param Akshar Brahm ». C'est aussi indicatif. On le dit à l'initié au moment de l'initiation. Le mantra actuel est écrit en Sukshm Ved. Cette preuve même est également dans Samved Mantra no. 822 que le Dieu Complet est atteint par la

récitation de trois naams (mantras).

Mantra no. 822 Samved Utarchik Adhyay 3 Khand no. 5 Shlok no. 8 (Traduit par Sant Rampal Das) :

ManeeshibhiH pavte poorvyaH KavirnrbhiyatH
pari koshaaM asishyadat
Tritasya naam janayanmadhu ksharannindrasya
vaayuM sakhyaay vardhayan ||8||

ManeeshibhiH – pavte – poorvyaH – Kavir – nrbhiH – yatH – pari – koshaan – asishyadat – tri – tasya – naam – janayan – madhu – ksharanH – na – indrasya – vaayum – sakhyaay – vardhyan |

Traduction : (Poorvyah) Éternel i.e. le Premier à apparaître (Kavir nrbhiH) Dieu Suprême Kabir, en acquérant une forme humaine i.e. en apparaissant comme un Guru (maneeshibhiH) dévot sage (tri) trois (naam) donnant mantra i.e. initiation (pavte) en libérant des péchés i.e. en purifiant (janayan) naissance et (ksharanH) de la mort (na) rend libre de et (tasya) son (vaayum) les respirations de vie qui sont mis en nombre défini selon le destin (koshaan) de son trésor / magasin (sakhyaay) sur la base de l'amitié (pari) complètement (vardhayan') augmente (yatH) à la suite de quoi (Indrasya) de Dieu Suprême (madhu) le vrai bonheur (asishyadat) le fait atteindre par Ses bénédictions.

Traduction : Le premier à apparaître, c.-à-d. le Dieu Suprême Éternel Kabir en assumant une forme humaine, c'est-à-dire en apparaissant comme un Guru, en donnant trois mantras, c'est-à-dire l'initiation au dévot sage, en le libérant des péchés, c'est-à-dire en le purifiant, en le libérant de la naissance et de la mort, et augmente complètement ses respirations de vie, qui ont été mis selon le destin, à partir de son trésor sur la base de l'amitié. En conséquence de quoi, Il le fait atteindre le vrai bonheur du Dieu Suprême par Ses bénédictions.

Signification : Il a été clarifié dans ce Mantra que Dieu Kavir complet i.e. Kabir se manifestant sous la forme d'un Guru dans le corps humain, en donnant jaap de trois naams (mantras) à une âme aimant Dieu, lui fait faire la bhakti vraie, et en purifiant ce dévot-ami, par Ses bénédictions, dire le vrai chemin de la réalisation du

Dieu Complet, c.-à-d. de Lui-même, lui fait atteindre le bonheur complet. Il augmente l'âge de l'adorateur. Cette même preuve est dans le chapitre 17 Gita verset 23 que « Om-Tat-Sat iti nirdeshH Brhmnh trividhH smritH ». Le sens est qu'il y a une direction de récitation de Om (1) Tat (2) Sat (3) ce mantra pour atteindre le Dieu Complet. Obtenez ce naam d'un saint tatvdarshi. Il est fait mention d'un saint Tatvdarshi dans le chapitre 4 de Gita, verset 34, et dans le chapitre 15 de Gita, versets 1 à 4, l'identité d'un saint Tatvdarshi a été donnée, et il a été déclaré qu'après avoir connu le Tatvgyan (véritable connaissance spirituelle) d'un saint Tatvdarshi, on doit rechercher cet État Suprême/lieu du Dieu Suprême. Ayant été où, les dévots ne retournent pas au monde i.e. ils deviennent complètement libérés. Le monde a été créé par ce même Dieu Complet.

Important : Il est devenu clair d'après la description ci-dessus mentionnée que même les quatre Védas Saints témoignent que seul le Dieu Complet est digne d'être adoré. Son vrai nom est Kavirdev (Kabir Dieu), et le salut complet n'est atteint que par la récitation des trois mantras.

Il y a des preuves dans Shrimadbhagavat Gita, qui est le résumé des quatre Védas, que par ces trois mantras, ce lieu est atteint, après être allé où, les adorateurs ne reviennent jamais au monde. C'est la Demeure Suprême Éternelle. On atteint la paix suprême après y être allé.

Ce mantra inestimable des trois naams n'est pas clair c.-à-d. indicatif dans les Vedas et la Gita. Par conséquent, ce lieu et Dieu ne peuvent pas être atteints en faisant sadhna selon les quatre Védas et la Gîta. Par conséquent, dans Gita chapitre 4 versets 32 et 34, le Donneur de la connaissance de Gita a clarifié que (Brahmnh Mukhe) Sachidanand Ghan Brahm i.e. Param Akshar Brahm donne la vraie connaissance des yagyas i.e. rituels religieux en prononçant de sa bouche de lotus. Il est appelé le discours du Sachidanand Ghan Brahm. Il est également appelé Tatvgyan et Sukhm Ved. Après le savoir, on devient libre de tous les péchés. Tous les mantras et la méthode de bhakti y ont été décrits. (Gita, chapitre 4, verset 32)

***Gita Chapitre 4 Verset 34 = Comprenez que Tatvgyan (véritable**

connaissance spirituelle) en allant vers les saints Tatvdarshi. En se prosternant devant eux, en posant la question poliment sans tromperie, ces Mahatmas Avertis, qui sont bien versés avec l'essence de Dieu, vous instruiront dans Tatvgyan. (Gita chapitre 4 verset 34)
Messieurs! Ce saint Tatvdarshi est ce Das (Sant Rampal Das). Ce Tatvgyan est disponible avec moi. À l'heure actuelle, elle n'est accessible qu'à moi. La population humaine du monde est d'environ 7 milliards d'habitants. Parmi ces milliards d'êtres humains, personne ne connaît cette connaissance.

Dans le chapitre 7 de la Gita, du verset 12 au verset 15, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a déclaré que – ceux qui adorent les trois gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji et Tamgun Shiv ji) ont 1. nature démoniaque, sont 2. plus bas parmi les hommes, 3. malfaiteurs, 4. imbéciles, qui ne me vénèrent même pas.
Ensuite, le Donneur de la connaissance de la Gita dans le chapitre 7 de la Gita, versets 16 à 18, a décrit l'état de ceux qui l'adorent – Quatre types de personnes (1. Aart, 2. Artharthi, 3. Jigyasu, 4. Gyani) m'adorent. Seul l'adorateur « gyani » est le meilleur parmi ceux-ci, mais même lui, en raison de ne pas avoir Tatvgyan, reste fixé sur mon, c.-à-d. anuttam de Brahm, c.-à-d. mauvais salut.

***Dans le verset 19 du chapitre 7 de la Gita, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a déclaré que – Même mon culte est rarement fait par une âme (gyani) instruite dans la dernière naissance après plusieurs naissances. Sinon, les gens restent absorbés dans d'autres pratiques religieuses seulement. Un tel Mahatma est très rare qui dit que seul le Vasudev i.e. Sarvgatam Brahm est tout. Seulement par Sa bhakti, la paix suprême est atteinte. Seulement par Sa bhakti, la Demeure Suprême Éternelle est atteinte. Seulement par Sa bhakti, cet état/lieu suprême est atteint ; ayant été où, les adorateurs ne reviennent jamais au monde. Ce Param Akshar Brahm est le Créateur de tous. Lui seul est la racine de l'arbre semblable au monde qui en entrant dans les trois Loks (mondes) nourrit tout le monde. Il est seulement le destructeur des péchés. Il est le seul dispensateur du salut complet. On devrait seulement L'adorer.**

Chers lecteurs! Actuellement, que saint Tatvdarshi est ce Das (Sant

Rampal Das). J'ai la connaissance de tous les Védas et Livres Saints. J'ai tous les mantras de la bhakti de Vasudev Dieu.

Parlons maintenant de la définition de « Vasudev » :

« Définition de Vasudev »

Dans le chapitre 3 de la Gita, versets 14-15, il a été dit que – Tous les êtres vivants proviennent de céréales vivrières. Beaucoup d'information vous a déjà été donnée dans le passé. Veuillez en lire un extrait. Ici, nous ne traiterons que de ce sujet.

Puis il a été dit que – Brahm c.-à-d. Kshar Purush provient du Dieu Immortel, qui a été mentionné dans Gita Chapitre 15 Verset 17. Cela prouve que « Sarvgatam Brahm » = Omnipresent Param Akshar Brahm i.e. Vasudev est toujours situé dans les Yagyas (rituels religieux).

S'il vous plaît réfléchir : - La signification de Sarvgatam Brahm est Omniprésent Param Akshar Brahm/Dieu. (Gita Chapitre 3 Verse 15)

1. Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji et Shri Shiv ji, les trois dieux sont les chefs d'un seul département, c.-à-d. Guna chacun dans les trois loks (Heaven, Earth and Nether World) construit en un seul Brahmand. Il ne s'agit pas de « Sarvgatam Brahm », c.-à-d. « Dieu omniprésent » = Vasudev.

2. Brahm i.e. Kshar Purush :- Il est le seigneur de seulement 21 Brahmands. Il n'est pas non plus omniprésent i.e. Vasudev.

3. Akshar Purush :- Il est le seigneur de seulement 7 Sankh Brahmands. Il n'est pas non plus Omniprésent c.-à-d. Vasudev.

4. Param Akshar Brahm :- Il est le seigneur de tous les Brahmands. Il nourrit tout le monde. Il est Vasudev.

Important : - Pour plus d'informations, veuillez lire le chapitre « Création de la nature » dans ce même livre.

***Comme, je vous ai déjà dit que Param Akshar Brahm lui-même apparaissant sur la terre rencontre des âmes vertueuses. Il leur donne Tatvgyan. Selon cette même règle, le même Dieu a rencontré Sant Garibdas ji (Village-Chhudani, District-Jhajjar, État-Haryana) en 1727. Il était habillé en Jinda Mahatma. Il avait emmené l'âme de Garib Das ji dans cette demeure suprême éternelle. Puis après avoir décrit l'état de tous les brahmands supérieurs (univers) et les dieux et**

l'avoir familiarisé avec le Tatvgyan, Il l'avait ramené dans son corps. A cette époque, Sant Garibdas ji avait 10 ans. Considérant que Sant Garibdas ji est mort, le gardant sur un bûcher, les membres de sa famille se préparaient à accomplir ses derniers sacrements ce jour-là. À ce moment précis, Il entra dans son corps. Quand Garibdas ji est devenu vivant, le bonheur de tous les gens de la famille n'a connu aucune limite. Par la suite, Sant Garibdas ji a composé un livre inestimable. Il a donné le témoignage oculaire et la connaissance donnée par Dieu lui-même, qui a été écrit par un Dadu Panthi Sadhu nommé Gopal Das. Il a été imprimé actuellement.

***Il y a un village Vasiyar près de la ville de Ludhiana dans l'état du Pendjab. Un homme aimant Ramrai alias Jhoomakra vivait dedans. Il a entendu la magie de Sant Garibdas ji, alors il est venu au village de Chhudani pour avoir une audience avec lui. Sant Garibdas ji lui a raconté cette connaissance que ce Das (Sant Rampal Das) a obtenue de Sant Garibdas et qui vous a été racontée dans ce livre et d'autres livres.**

Que Ramrai a posé une question qui – Ô Mahatma ji ! Personne n'a transmis cette connaissance jusqu'à maintenant. Sant Garibdas ji expliqué par un discours.

Kotyon madhya koyi nahin Rai Jhoomakra,
arbon mein koyi garak suno Rai Jhoomakra ||

Traduction et signification :- Sant Garibdas ji a expliqué que vous ne trouverez cette connaissance avec personne parmi crores; vous le trouverez avec quelqu'un parmi des milliards. Ce saint est saturé de toute la connaissance et de tous les mantras du culte. Chers lecteurs ! Actuellement ce saint est celui de Barwala, district Hisar. Comprendre les connaissances et en tirer profit.

Question :- Comment pouvez-vous dire que la façon de pratiquer le culte qui existe depuis l'antiquité est erronée ? Comme tous les sages utilisés pour la méditation. Nous voyons dans toute la société hindoue que tout le monde a chanté un des mantras – Hare Krishna, Hare Ram, Radhe-Radhe Shyam Mila De, Om Namh Shivay, Om Namo Bhagvate Vasudevayeh Namh, Jai Siyaram, Radhe Shyam, Om Tat Sat. Ils les chantent aussi à l'heure actuelle. Nous considérons

Shri Ramchandra ji, Shri Krishna ji comme le Dieu Complet; par conséquent, nous chantons leurs noms. Vous qualifiez la récitation de ces mantras de futile. Veuillez donner une précision.

Réponse :- Si ce mode de culte avait été pratiqué dans les temps anciens et que ces mantras avaient été prévalents, alors dans Shrimad Bhagavad Gita Chapitre 4 versets 1-2, le Donneur de la connaissance de Gita n'aurait pas dit que - Ce Yog, c'est-à-dire le chemin de culte que je décris dans la connaissance de la Gita, est presque devenu éteint maintenant, est devenu détruit. Je lui avais dit connaissance et mode de culte à Suryadev, puis Surya à Manu, Manu a dit cela à son fils Ikshvaku, puis quelques Raj-Rishis (Sages) sont venus à savoir à ce sujet. Depuis longtemps, c'est-à-dire bien avant Dwapar, il s'était éteint, et Manu, Ikshvaku etc., étaient tous venus dans la première phase de Satyayug. Si vous considérez Shri Ramchander, fils du roi Dashrath, et Shri Krishna Chandra, fils de Shri Vasudev, comme le Dieu Complet et donc vous chantez leurs noms Hare Ram, Hare Krishna etc et considérez le salut de ces seuls, alors parce qu'ils sont contraires à la vraie ancienne façon de culte mentionnée dans la Shrimadbhagavat Gita, ils sont futiles. C'est une façon arbitraire de pratiquer le culte en abandonnant la façon de pratiquer le culte mentionnée dans les Écritures. En raison de quoi, les autres mantras mentionnés dans la question susmentionnée ne sont pas non plus certifiés par les écritures, et sont donc futiles. Dans le chapitre 16 de la Gita, versets 23-24, il a été dit qu'une personne, qui abandonne la voie du culte mentionnée dans les Écritures, accomplit une pratique arbitraire, n'atteint ni le bonheur, ni le succès spirituel, ni n'atteint le salut, c'est-à-dire que sa façon d'adorer est futile. (Gita Chapitre 16 Verse 23)

Dans le chapitre 16 de la Gita, verset 24, il est dit que – C'est pourquoi, Arjun, dans l'état de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait, les Écritures sont la preuve pour vous.

Le sens est que le chemin de l'adoration qui n'est pas mentionné dans les écritures certifiées (Quatre Védas = Rigved, Yajurved, Samved et Atharvaved, et le résumé de ces quatre Védas = Shrimadbhagavat Gita, et Sukshm Ved = que Dieu avait prononcé de sa bouche. Ce sont

les écritures certifiées pour la connaissance et la solution de bhakti) est pratique religieuse contraire aux écritures. Par conséquent, considérez les écritures comme la base pour déterminer quels actes de bhakti devraient être faits et lesquels ne devraient pas être faits. Adoptez la voie du culte mentionnée dans les écritures et renoncez à tout le reste.

***Shri Ram ji est né dans la dernière phase de Tretayug. Shri Krishna ji est né dans la dernière phase de Dwaparyug. Un être humain fait du bhakti depuis Satyayug. Quel Ram était là à ce moment-là ? Vous direz que Shri Vishnu ji a été là avant même Satyayug, et Shri Ram, Shri Krishna étaient aussi Shri Vishnu ji lui-même. Il y a des preuves dans Satyayug aussi bien que Maharishi Valmiki utilisé pour chanter Ram-Ram; il n’a pas utilisé pour chanter Vishnu-Vishnu. Cela prouve qu’il y a un certain « Bélier », c.-à-d. « Maître » autre que Shri Vishnu ji, Shri Ram et Shri Krishna ji. On devrait chanter ce « Ram » qui est dans Gita Chapitre 7 Verset 29. A propos de qui, il a été dit que – « Ceux qui connaissent « Tat Brahm », ne font de bhakti que pour se débarrasser de (jaraa) la vieillesse et (maran) la mort. Arjun a posé une question dans Gita, chapitre 8, verset 1 – Qu’est-ce que ce « Tat Brahm »?**

Le Donneur de la connaissance de Gita a répondu dans Gita Chapitre 8 Verset 3 que – Il est « Param Akshar Brahm ». Dans le chapitre 8 de la Gita lui-même, au verset 5, 7, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a conseillé de faire sa bhakti, dont il a mentionné la récitation-mantra dans le chapitre 8 de la Gita, au verset 13 (Om iti ekaaksharam Brahm vyavhaaran mam anusamaran….).

***Dans le chapitre 8 de Gita lui-même, dans les versets 8, 9, 10, le Donneur de la connaissance de Gita a conseillé de faire la bhakti de ce « Tat Brahm », c.-à-d. Param Akshar Brahm autre que lui. Sa récitation-mantra a été donnée dans Gita Chapitre 17 Verset 23 : -**

Om Tat Sat iti nirdeshH BrahmnH trividhH smritH |
BrahmanaH ten vedaH yagyaH ch vihita pura ||

Traduction :- Il y a (nirdeshH) direction de récitation de mantra Om, Tat, Sat pour la bhakti de (Brahmnh =) Sachidanand Ghan Brahm i.e. Param Akshar Brahm. Il a été conseillé d’être (smritH)

chanté dans (Trividhh) trois façons. (Brahmanah) les hommes instruits c.-à-d. les saints Tatvdarshi faisaient la bhakti selon (dix) que (Véda) la connaissance, (ch) et (yagyaH) les rituels religieux (ch) et d'autres actes de bhakti (vihita) étaient accomplis (pura) au début de la nature.

Il a été prouvé à partir de Shrimad Bhagavad Gita qu'il existe un Dieu Complet autre que le Donneur de la connaissance de Gita, qui est également différent de Shri Vishnu ji, Shri Brahma ji et Shri Shiv ji. A propos de qui, il a été dit dans le chapitre Gita 15 versets 1, 4, 17 et dans le chapitre Gita 18 verset 62 et dans de nombreux autres endroits de la Gita que – Il est Dieu Complet. Dans Gita Chapitre 15 Verset 16, deux Purushs (dieux) ont été mentionnés. On dit que les deux sont mortels. Tous les êtres vivants sous eux sont aussi mortels. (1) Kshar Purush, il est seulement le Seigneur de vingt-et-un brahmands, (2) Akshar Purush, il est le seigneur de 7 Sankh (7 cents quadrillions) brahmands. Les deux ne sont pas Dieu Complet. (Gita Chapitre 15 Verset 16)

***Dans Gita Chapitre 15 Verset 17, le Donneur de la connaissance de Gita a déclaré que Uttam Purushh tu Anyah i.e. Purushottam est quelqu'un d'autre que les deux Purush (Kshar Purush et Akshar Purush) mentionnés ci-dessus; Il (Parmatma iti udaahritH) est appelé Dieu, (Yah loktryam aavishya) qui en entrant dans les trois mondes (vibharti) nourrit tout le monde, (Avyayh Ishwarh) Il est Dieu Immortel. (Gita Chapitre 15 Verse 17)**

***Cela prouve que Dieu Complet est Param Akshar Brahm. Le mantra de Sa bhakti est Om, Tat, Sat; cela a également été prouvé.**

Om, Tat, Sat, les trois mantras sont des trois dieux mentionnés ci-dessus (Om = est de Kshar Purush c.-à-d. Kshar Brahm, le Donateur de la connaissance de Gita; Tat = ceci est indicatif. Sa description est donnée précédemment dans ce livre même. S'il vous plaît lire de là. Ce mantra Tat est d'Akshar Purush; Sat = c'est aussi indicatif. S'il vous plaît lire en détail à ce sujet dans la description donnée précédemment dans ce livre même. Ce mantra Sat est de Param Akshar Brahm). Dans Shrimadbhagavat Gita, ce sont des mantras indicatifs pour la réalisation du salut, qui n'ont jamais été clarifiés

par personne jusqu'à date (année 2012). Le Hari Om, Tat, Sat mantra que vous chantez est également inutile parce que vous ne connaissez pas les vrais mantras Tat et Sat.

Exemple :- Un homme riche a enterré sa richesse en creusant une fosse dans sa maison. Seul l'homme riche était au courant de cet endroit. Le riche a écrit l'endroit indicatif dans un bloc-notes. Il est soudainement mort. Après avoir accompli les derniers sacrements du père, ses fils ont pris le carnet dans lequel leur père disait que l'endroit où la richesse est cachée est écrit. Le père ne le montrait à personne.

Il y avait une cour devant la maison du riche. Dans un coin de cette cour se trouvait un temple. Il était écrit dans le carnet que – Chandani Chaudas 2 heures du matin la nuit toute la richesse est enterrée dans le dôme du temple. Les fils ont brisé le dôme dutemple à 2 heures du matin la nuit et a cherché la richesse; ils n'ont rien trouvé. Les enfants sont devenus très tristes. Un jour, l'ami de leur père est venu d'un autre village pour exprimer ses condoléances. Les enfants ont partagé leur inquiétude de ne pas trouver la richesse à l'endroit désiré. L'ami du riche a demandé ce bloc-notes et, en lisant la description, il leur a dit : « Reconstruisez le dôme du temple. Construisez-le comme avant. Je reviendrai un autre jour et je raconterai la place de la richesse.» Cet homme est venu sur Chandani Chaudas. À deux heures du soir, l'endroit où l'ombre du dôme du temple tombait à cause du clair de lune, il a fait creuser cet endroit. Toute la richesse qui était écrite dans le carnet a été trouvée. Les enfants sont devenus heureux et riches.

Le mantra de « Hari Om Tat Sat » que vous chantez, vous démolissez le dôme du temple. Vous n'accomplirez rien. Le bon endroit c.-à-d. les vrais mantras sont disponibles avec moi (Sant Rampal Das). Les obtenir, devenir enrichi de bhakti et devenir prospère.

Question : - Radha ji résidait dans le village de Barsana (Uttar Pradesh) près de Vrindavan. Les gens y chantent « Radhe-Radhe ». S'ils se rencontrent le matin ou à n'importe quel autre moment, ils ne se saluent pas en disant « Ram-Ram ». Ils disent « Oncle, « Radhe-Radhe ». » L'oncle dit : « Mon fils, Radhe-Radhe ».Sont-ils

des imbéciles?

Réponse :- En raison de l'absence de Tatvgyan, considérant Lokved (folklore) pour être la vraie connaissance, la récitation de ces mantras d'écriture opposés se poursuit. Je vous l'ai déjà expliqué précédemment, il est mentionné dans le chapitre 16 de la Gita, versets 23-24, que ceux qui abandonnent la voie du culte mentionnée dans les écritures, pratiquent l'arbitraire, c'est-à-dire ceux qui chantent des mantras qui ne sont pas mentionnés dans les écritures, ni atteindre le bonheur, ni le succès spirituel, ni atteindre le salut, c'est-à-dire que leur pratique de récitation de mantras est inutile. Par conséquent, Arjun, pour déterminer ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, les écritures sont la preuve pour vous. Je l'ai déjà dit. Maintenant, la question est de savoir pourquoi l'oncle et le neveu prononcent « Radhe-Radhe ». Savez-vous qui était Radha ji? Radha était un amant de Dieu Shri Krishna.À l'époque, les habitants du village de Barsana s'adressaient à Radha ji avec les adjectifs de l'impur, dépravé, honteux, etc. Ils disaient cela – « Elle va secrètement à la rencontre du fils de Nand Baba d'un autre village. Ne la laissez même pas venir chez vous. Elle aura une mauvaise influence sur vos filles. » Monsieur! Maintenant, les gens (hommes, femmes, jeunes) du même Barsana disent eux-mêmes cela – "Radhe- Radhe Shyam Mila De". Comme vous l'avez mentionné dans la question précédente, « Nous chantons aussi ce mantra ». Ni Radha ji ni Shri Krishna ji ne sont présents. Maintenant, ils délirent comme une personne en délire – "Radhe-Radhe Shyam Mila De". Considérez que l'état des autres mantras que vous avez mentionnés précédemment est le même. Ils sont également inutiles parce qu'ils ne sont pas certifiés par les Écritures

Je vais maintenant vous donner la réponse à votre question : « L'oncle dit aussi « Radhe-Radhe » et le neveu dit aussi « Radhe-Radhe ». Vous savez aussi que Radha ji était l'amant de Shri Krishna ji. Tu sais aussi que quand Shri Krishna ji était sur le point de s'enfuir avec Rukmani dans son char, le frère de Rukmani l'a suivi sur un cheval pour libérer sa soeur. Shri Krishna l'a d'abord battu, puis l'a traîné en l'attachant à l'arrière du char. Rukmani était aussi un amant de

Shri Krishna ji. Le frère de Rukmani est devenu un obstacle entre eux. Nous savons ce que Shri Krishna ji lui a fait. A la demande de Rukmani, Shri Krishna ji avait pardonné la vie de son frère. Si Shri Krishna avait été présent en ce moment et si Radha avait aussi été ici, et si le duo oncle-neveu de Barsana s'était dit « Radhe-Radhe » l'un à l'autre, alors Shri Krishna aurait-il aimé ? Jamais. Il aurait attaché l'oncle et le neveu à son chariot et les aurait traînés. Si vous allez rave en appelant le nom de l'amant de quelqu'un, alors comment se sentirait-il? S'il était puissant, il vous casserait la mâchoire. S'il était faible, il pleurerait et maudirait l'autre. Serait-il heureux? Non. Par conséquent, la récitation de ces mantras qui ne sont pas attestés dans les écritures est inutile. Les mantras qui sont certifiés par les écritures sont disponibles avec moi. Venez et obtenez votre bien-être fait.

Question :- Vous dans la réponse à la question – « Quelle est l'identité d'un gourou complet ? » – avez écrit en un seul endroit que – « Il a été prouvé que la récitation du mantra 'Om' est attestée par les écritures. Dans la réponse à – 'Si l'on doit adorer Kaal Brahm ou non ? – Vous avez appelé la voie du culte de plusieurs sages qui chantaient le mantra « Om » comme une pratique arbitraire exécutée en abandonnant les injonctions des Écritures.

Réponse :- Ces sages, ainsi que la récitation du mantra « Om », servaient aussi à pratiquer avec force une méditation intense. C'est pourquoi leur pratique religieuse a été appelée « contraire aux Écritures ». La récitation du mantra 'Om' est attestée par les Ecritures, mais elle n'est pas une source de salut ; on y parvient 'Anuttam' (mauvais) salut. Par conséquent, la façon d'adorer ces sages est contraire aux écritures. Il y a une direction dans les Védas et la Gita pour adorer ce Dieu Complet. La façon arbitraire de pratiquer le culte à la place de Son culte est contraire aux écritures.

Question : - Maharishi Valmiki était présent dans Satyayug. Il chantait aussi Ram-Ram. Ce mantra n'est-il pas certifié par les écritures ?

Réponse :- Il a été décrit précédemment que dans le chapitre 4 de la Gita, versets 1 à 2, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a

déclaré que – j'avais raconté cette connaissance à Surya. Il l'a raconté à son fils, Manu. Puis quelques Rajrishis (sages royaux) l'ont appris. Tous ceux-ci, Surya, Manu et Rajrishis (sages royaux), n'ont été présents qu'au début de Satyayug. Après eux, cette connaissance avait été détruite. Sapt Rishi avait rencontré Maharishi Valmiki. Il avait obtenu siddhis (pouvoirs surnaturels) en faisant de la méditation. Il a dit la même méthode de méditation puissante à Maharishi Valmiki ji. Maharishi Valmiki ji a effectué que (Hath Yog Tap) méditation énergique avec le plein dévouement de son corps et de l'esprit. Après un certain temps, il a entendu une voix de la partie supérieure de son corps (tête). C'était « Ram-Ram ». Maharishi Valmiki ji a commencé à chanter ce même mot pendant la méditation. Une personne qui l'écoutait pensait qu'elle disait « Maraa-Maraa », mais en fait, elle ne prononçait que « Ram-Ram ». Il a reçu le résultat de sa méditation. Il a acquis des siddhis (pouvoirs surnaturels). Sa vision divine s'est ouverte. En conséquence de quoi, il avait écrit Ramayan, c'est-à-dire tous les événements de la naissance et de la vie de Shri Ramchandra ji des milliers d'années avant la naissance de Shri Ramchandra ji. Le livre s'appelle « Valmiki Ramayan », écrit en sanskrit. La récitation de « Ram-Ram » ne procure aucun bénéfice spirituel. Mais en étant une parole indicative de Dieu, en la prononçant on n'oublie pas Dieu. Par conséquent, la prévalence de la récitation de Ram naam (mantra) dans la religion hindoue a été depuis l'antiquité. Comme Swami Ramanand ji avait l'habitude de saluer avec le mot « Ram-Ram ». Ses disciples se saluaient aussi avec le mot « Ram-Ram », mais le mantra de leur récitation était
« Om ». De même, nous, les Panthis de Kabir, nous saluons en disant « Sat Sahib ». Notre récitation-mantra est différente. On atteint Dieu par la bhakti de ce seul mantra. Il a été déclaré dans Sukshm Ved :-

Satguru miley to ichchha metae, pad mil padae samana |
Chal hansa us lok pathaaun, jo ajar amar asthana |
Chaar mukti jahan champi karti, maya ho rahi daasi |
Das Garib abhay pad parsae, milae Ram avinashi ||

51 « Quel Dieu doit être adoré » selon Gita

Par conséquent, il a été déclaré dans Sukshm Ved que :-

"Bhajan karo us Rab ka, jo data hai kul sab ka"

Dans Shrimadbhagavat Gita Chapitre 15 Versets 1 à 4 et 16-17, il a été dit que ce monde est comme un arbre Peepal. Un saint qui raconte distinctement toutes les parties de ce monde-comme Peepal arbre de la racine aux trois branches gunas-like, (Sah Ved Vit) il connaît l'essence des Védas, qui est, il est un saint Tatvdarshi.

Dieu lui-même raconte la connaissance de la nature créée par Lui et la vraie connaissance spirituelle de Sa bouche de lotus apparaissant sur la terre. Pour preuve, s'il vous plaît lire les mantras suivants Ved. S'il vous plaît voir les photocopies de ces mantras, qui ont été traduits par le fondateur de Arya Samaj, Maharishi Dayanand, et ses disciples, dans le livre « Gita Tera Gyan Amrit ». L'auteur (Sant Rampal Das) a corrigé les erreurs.

There is evidence in Rigved Mandal No. 9 Sukt 86 Mantra 26-27, Rigved Mandal No. 9 Sukt 82 Mantra 1-2, Rigved Mandal No. 9 Sukt 96 Mantra 16 to 20, Rigved Mandal No. 9 Sukt 94 Mantra 1, Rigved Mandal No. 9 Sukt 95 Mantra 2, Rigved Mandal No. 9 Sukt 54 Mantra 3, Rigved Mandal No. 9 Sukt 20 Mantra 1 que le Dieu Suprême, qui est le Créateur de tous les brahmands, qui est le Nourricier de tous, est assis dans le Lok (lieu) surtout les Bhuvans. (Rigved Mandal No. 9 Sukt 54 Mantra 3)

Que Dieu marche de là et vient ici sur terre avec Son corps. Il détruit les crises de Ses dévots. Son nom est Kavirdev c.-à-d. Dieu Suprême Kabir. Il y rencontre des âmes vertueuses. Il leur explique le Tatvgyan en prononçant de sa bouche de lotus. Que Dieu est assis dans le Lok ci-dessus. (Rigved Mandal No. 9 Sukt 86 Mantra 26-27, Mandal no. 9 Sukt 82 Mantra 1-2, et Mandal No. 9 Sukt 20 Mantra 1)

Dieu erre sur la terre tout en se comportant comme des poètes. (Rigved Mandal No. 9 Sukt 94 Mantra 1)

Dieu inspire les dévots à faire la bhakti en prononçant le discours de Sa bouche. Dieu découvre les mantras cachés de Bhakti. (Rigved Mandal No. 9 Sukt 95 Mantra 2)

Dieu raconte Tatvgyan à travers Kavirvaani (Kabir Vaani) en prononçant des proverbes, des couplets et des quatrains. Il est

Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) qui apparaît sous la forme d'un saint. Les discours infinis, qui est Tatvgyan, composé par ce Dieu Suprême, par ce Sage ou Saint, sont heureux comme du nectar pour ses disciples.

Ce Dieu Suprême acquiert également le titre de poète renommé parmi les poètes. Il est appelé un poète, mais Il est Dieu. Que Dieu est assis à la troisième place du salut (Satyalok). Comme un être humain porte des vêtements différents, de même que Dieu apparaît sur la terre dans des apparences différentes. Il est clair d'après les mantras susmentionnés de Rigved que Dieu marche de Sa Demeure Éternelle et apparaît sur la terre. Il rencontre des âmes vertueuses. Jouant le rôle d'un saint Tatvdarshi, Il prononce le Tatvgyan à travers couplets, quatrains et hymnes. Ce Dieu Suprême en restant pendant 120 ans de 1398 à 1518 sur la terre sacrée de l'Inde dans la ville de Kashi sous la forme d'un (dhaanak) tisserand avait décrit le Tatvgyan.

Kabir, Akshar Purush ek ped hai, Kshar Purush vaaki daar |
Teeno deva shaakha hain, paat roop sansaar ||

Important :- Un discours est également écrit de cette façon dans le livre Kabir Vaani : -

Kabir, Akshar Purush vriksh ka tanaa hai, Kshar Purush hai daar |
Treydeva shaakha bhaye, paat jaano sansaar ||

Traduction :- Des renseignements sur la partie d'un arbre visible à l'extérieur du sol ont été fournis et considèrent que le tronc d'un arbre est « Akshar Purush ». De nombreuses grandes branches proviennent du tronc. Considérez l'une des branches comme « Kshar Purush ». Imaginez ensuite trois succursales qui viendraient de cette grande succursale. Considérez-les comme les trois dieux (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji et Tamgun Shiv ji), et considérez les feuilles sur ces branches comme les êtres vivants.

Dieu suprême Kabir Ji a donné toute la connaissance dans le Tatvgyan. Même dans Gita Chapitre 4 Verset 32, il a été déclaré que le (Brahmnh Mukhe) Sachidanand Ghan Brahm i.e. Param Akshar Brahm a prononcé l'information sur les yagyas i.e. rituels religieux de sa bouche de lotus. Il en a parlé en détail dans son discours. C'est Tatvgyan.

Il a été dit dans Gita Chapitre 4 Verset 34 que seuls les saints qui sont destinataires de la faveur de Dieu comprennent le Tatvgyan dit par Dieu Lui-même. Comprenez que Tatvgyan en allant à ces saints Tatvdarshi. En se prosternant (pour saluer en étant couché sur la terre) devant eux, et en posant poliment la question, ces saints Tatvdarshi vous donneront Tatvgyan.

Dieu suprême avait lui-même décrit ce Tatvgyan en apparaissant sur la terre. Dans Gita Chapitre 15 Verset 1, l'identité d'un saint Tatvdarshi a été décrite qu'un saint qui connaît toutes les parties du monde-comme l'arbre avec la racine est un saint Tatvdarshi.

***Maintenant, faites-nous connaître toutes les parties de l'arbre semblable au monde : -**

1. Racine : - Param Akshar Brahm est le Maître de tout. Il crée tout le monde. Il nourrit tout le monde. Son information a été donnée dans la réponse à la question dans Gita Chapitre 8 Verset 1 dans Gita Chapitre 8 Versets 3, 8, 9, 10 et 20, 21, 22. Sa description est aussi dans Gita Chapitre 15 Verset 17. Comme dans Gita Chapitre 15 Verset 16, deux Purush (dieux) ont été mentionnés : - l'un est « Kshar Purush » et le second est « Akshar Purush ». Ces deux êtres et tous les êtres vivants sous eux sont mortels. L'âme de personne ne meurt jamais.

In Gita Chapter 15 itself in Verse 17, it has been stated that (Uttam PurushH) i.e. Purushottam/ Supreme God (anyaH) is someone else who (Parmatma iti udaahritH) is called God; (YaH Lok tryam aavishya) who entering into the three loks/worlds (vibharti) nurtures everyone; (Avyayh Ishawarh) Il est Dieu Immortel. Ce Param Akshar Brahm est la racine de l'arbre du monde-comme. C'est ce Dieu au sujet de qui Sant Garib Das ji a déclaré :-

"Bhajan karo us Rab ka, jo data hai kul sab ka"

Il est le Maître des brahmands infinis. Il est même le maître et créateur de Kshar Purush et Akshar Purush.

2. Akshar Purush : - Considérez-le comme le tronc de l'arbre du monde. Il est le maître de 7 brahmands sankh (700 univers quadrillions). Il est mortel.

3. Kshar Purush : - Il est le Donneur de la connaissance de la Gita. Il est aussi appelé « Kshar Brahm ». Il est le maître de seulement 21 brahmands. Il est mortel.
4. Les trois dieux (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun Shiv) sont les trois branches : - Ce sont des ministres c.-à-d. des maîtres d'un département chacun dans les trois loks/mondes (Terre, Bas-Monde et Ciel) construits dans un brahmand.

Comme Shri Brahma ji est le maître du département de Rajgun, par l'influence duquel tous les êtres vivants produisent des descendants. Shri Vishnu ji est le maître du département de Satgun, par lequel l'affection est maintenue entre les uns les autres. Il fournit les résultats de ses actes. Shri Shankar est le maître du département de Tamogun, à la suite de quoi tout le monde meurt.
5. Considérez les êtres vivants du monde comme les feuilles de l'arbre semblable au monde.

C'est l'information distincte de toutes les parties de l'arbre semblable au monde. Le Dieu Suprême Kabir Ji avait Lui-même exprimé cette connaissance de Sa bouche de lotus. Il a été écrit par Shri Dhani Dharmdas (de Bandhavgarh) dans Kabir Vaani, Kabir Bijak, Kabir Shabdavli et Kabir Sagar. Ce Dieu Suprême l'avait dit et actuellement ce Das (Sant Rampal Das) l'a compris. C'est la grâce du Dieu Suprême Kabir Ji que toute la connaissance spirituelle est disponible avec moi.

Même de l'identification du saint Tatvdarshi selon Gita chapitre 15 verset 1, il a été prouvé que ce Das (Sant Rampal Das) est ce saint Tatvdarshi. Une image résumée de Gita Chapitre 15 Versets 1 à 4 et 16
et 17. Revenons à notre sujet

"Bhajan karo us Rab ka, jo data hai kul sab ka".

Jusqu'à maintenant seulement cette beaucoup a été dit que l'on devrait faire bhakti, mais maintenant nous clarifions que dont bhakti devrait être fait? Devrions-nous faire bhakti des trois branches 1. Shri Brahma ji Rajgun, 2. Shri Vishnu ji Satgun, 3. Tamgun Shri Shiv ji, ou de la plus grande branche 4. Kshar Purush, le Donneur de la connaissance de Gita, ou du tronc 5. Akshar Purush, ou de la

racine 6. Param Akshar Brahm.

Exemple :- Si nous apportons une plante de mangue de la pépinière, et la plantons dans la cour de notre maison ou dans notre champ, alors comment la plantons-nous?

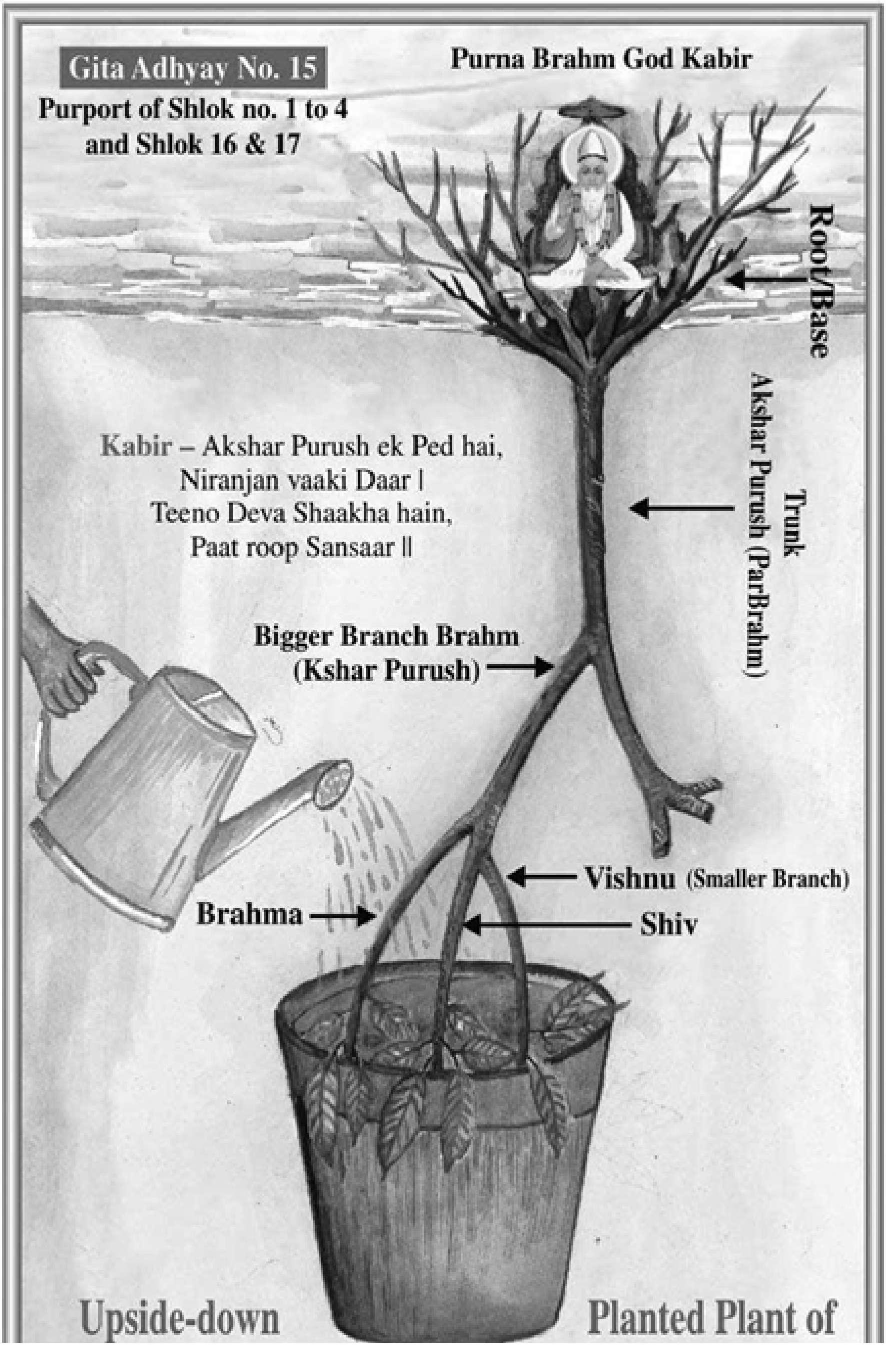
Nous creusons une fosse dans le sol. En gardant les racines de la plante dans la fosse, nous la recouvrons de terre. Puis nous arrosons les racines de la plante, mettons du fumier c.-à-d. nous adorons la racine de la plante. La nourriture de la racine va au tronc. Le tronc après avoir gardé la nourriture nécessaire pour lui-même, envoie le reste de celui-ci plus loin à une branche. La branche après avoir gardé la nourriture nécessaire pour elle-même, envoie le reste aux petites branches. De même les branches envoient le reste de la nourriture aux feuilles. De cette façon, cette plante pousse dans un arbre et porte des fruits.

Les lecteurs sont très sages. Ils doivent avoir compris ce que Dieu nous devrions adorer.

Dieu suprême Kabir Ji a décrit dans Sukshm Ved que : -

Kabir, ekae saadhae sab sadhae, sab saadhae sab jaay |
Maali seechaen mool koon, foolae falae aghaay ||

En adorant un seul Dieu principal, tous les dieux sont adorés, ce qui est conforme aux écritures. Ceux qui adorent un ou deux dieux (Shri Vishnu Satgun et Shri Shankar Tamgun) sur les trois dieux, ou adorent tous les trois comme leur divinité, puis parce que ne pas être un bhakti non adultère comme mentionné dans Gita Chapitre 13 Verset 10, il est inutile. Comme si une femme ne garde aucune relation physique avec un autre homme que son mari, alors elle est une femme chaste. Une femme qui garde le contact avec beaucoup d'hommes parce qu'elle est adultère est méprisable dans la société.

Gita Adhyay No. 15
Purport of Shlok no. 1 to 4
and Shlok 16 & 17
Purna Brahm God Kabir
Root/Base
Trunk
Akshar Purush (ParBrahm)
Kabir – Akshar Purush ek Ped hai,
Niranjan vaaki Daar |
Teeno Deva Shaakha hain,
Paat roop Sansaar ||
Bigger Branch Brahm
(Kshar Purush)
Vishnu (Smaller Branch)
Brahma
Shiv
Upside-down
Planted Plant of

que le bien-être d'un adorateur est possible par le culte d'un maître principal. Autres preuves : - Il y a approbation de cette manière très susdite de culte dans Gita Chapitre 3 du Verset 10 à 15

***Gita Chapitre 3 Verset 10 – Prajapati i.e. le Maître de la lignée, au début de la création, après avoir créé l'humain les êtres avec la connaissance du Yagya c.-à-d. rituels religieux, ordonné que - vous pouvez tous prospérer en exécutant des rituels religieux. Ces yagyas i.e. rituels religieux vous donneront les résultats désirés. (Gita Chapitre 3 Verse 10)**

***Faire prospérer les dieux (branches de l'arbre semblable au monde) à travers ce rituel religieux basé sur les écritures, c'est-à-dire en exécutant un pratique tout en considérant le Dieu Complet (Maître Principal/Racine) comme la déité révérée, les branches prospèrent automatiquement, comme cela est devenu clair auparavant. Alors ces dieux (les branches sur la croissance porteront des fruits) peuvent vous prospérer, c'est-à-dire, quand nous accomplirons la pratique religieuse basée sur les écritures alors nous accumulerons des actes de bhakti. La récompense des actions est donnée par ces trois dieux (Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji, et Shri Shiv ji sous la forme de branches) seulement. De cette façon, en prospérant les uns les autres, vous atteindrez le bien-être, et vous atteindrez l'autre Dieu par ceci. (Le Donneur de la connaissance de Gita dit ceci.) (Gita Chapitre 3 Verset 11)**

***Les dieux, c'est-à-dire les branches de l'arbre semblable au monde, prospéraient par les yagyas c.-à-d. les rituels religieux pratiqués conformément**

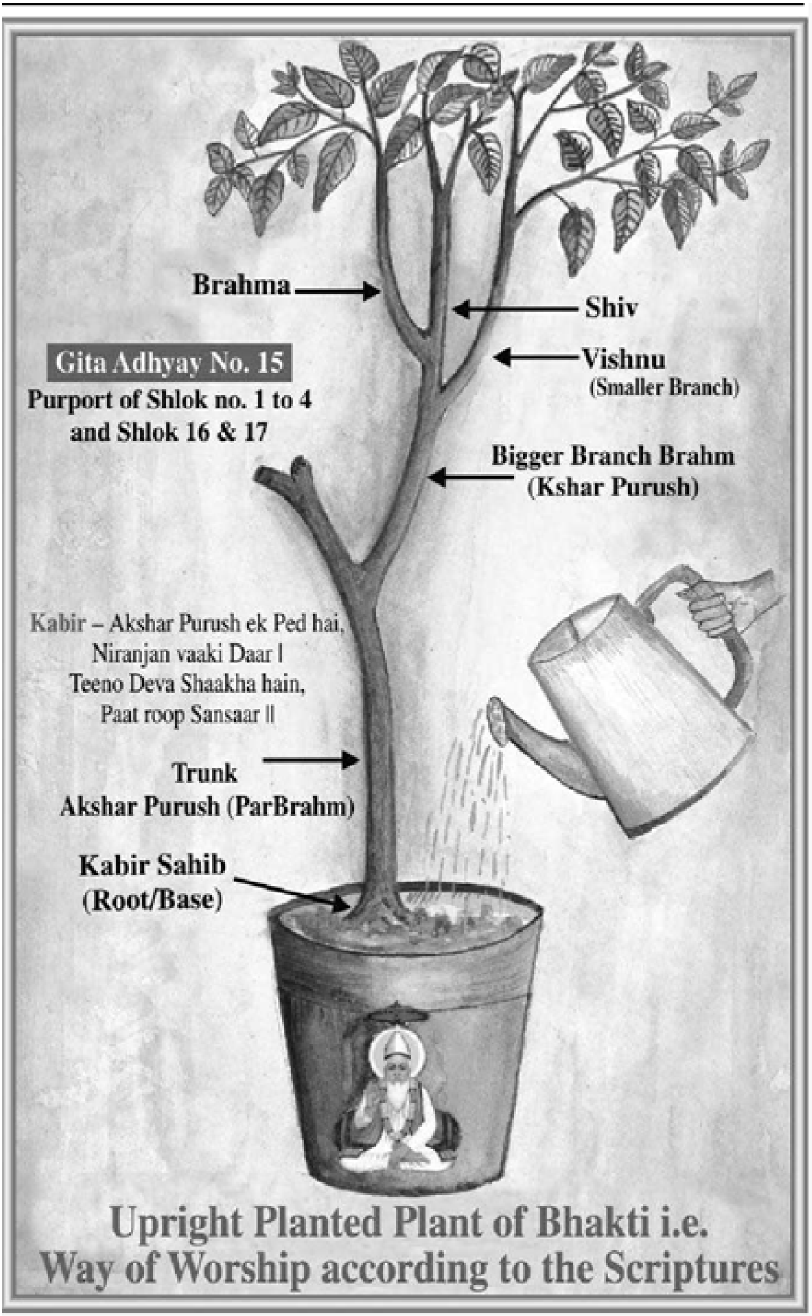
« Que Dieu doit être adoré » selon Gita 307

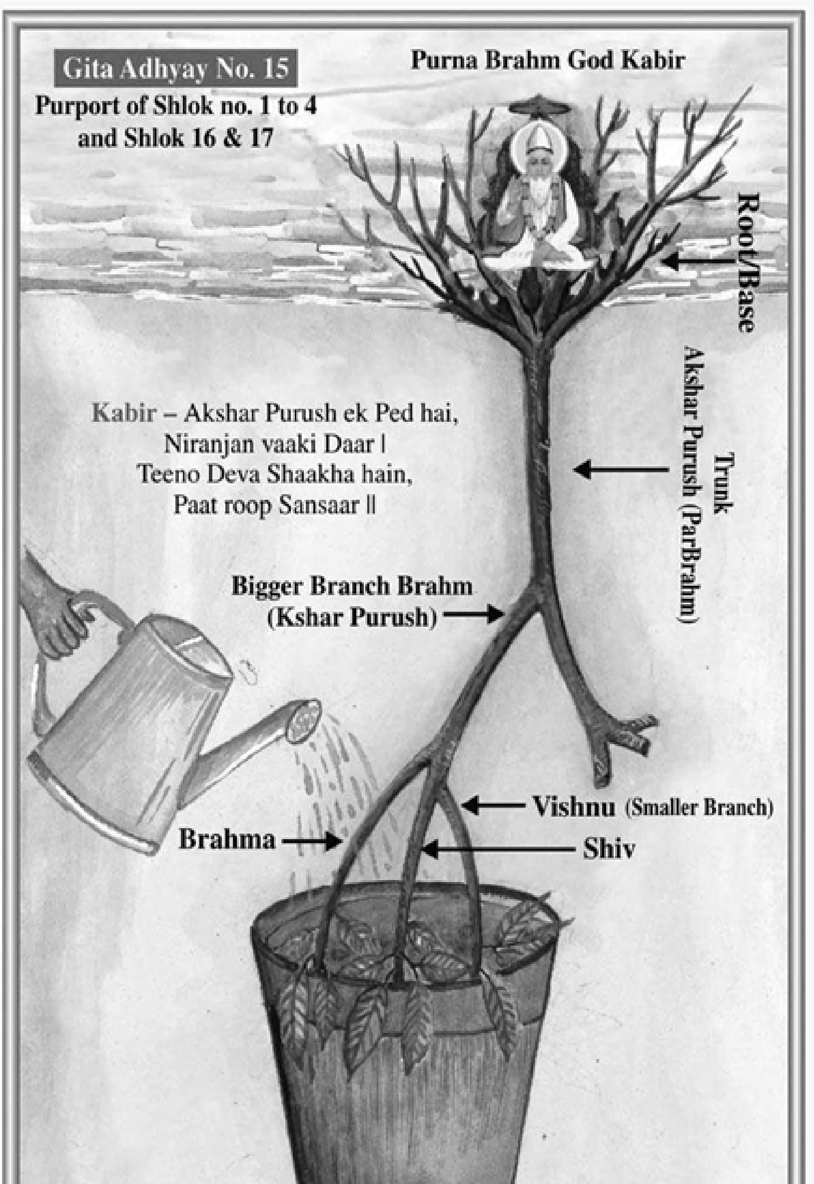
Avec les écritures, va certainement continuer à vous donner les plaisirs désirés sans même vous les demander. Comme, en irriguant la racine de la plante, il pousse dans un arbre et les branches deviennent chargées de fruits. Alors les branches de cet arbre porteront automatiquement leurs fruits chaque année, c'est-à-dire les résultats des actes de bhakti fondés sur les Écritures que vous avez accomplis et qui se sont accumulés, vous seront donnés par ces dieux mêmes, que vous le demandiez ou non. Si une personne ne

dépense pas la richesse donnée par ces dieux à la suite de ses actes à nouveau dans des actes méritoires, alors cet adorateur est un voleur de bhakti. En devenant dépourvu d'actions vertueuses dans l'avenir, il / elle porte la perte. (Gita Chapitre 3 Verse 12)

***Les saints qui mangent la nourriture restante d'un yagya deviennent libres de tous les péchés. Le sens est qu'un Saint Tatvdarshi avant tout offre la nourriture à Param Akshar Brahm et distribue ensuite la nourriture restante parmi tous les dévots. C'est la caractéristique de la vraie façon de culte. Ainsi, ce saint accorde aussi tous les mantras de bhakti conformément aux écritures. En conséquence de quoi, l'adorateur sur devenir libre de tous les péchés va à Satyalok. Et le peuple pécheur, qui ne pratique pas les pratiques religieuses ou les actes méritoires selon les injonctions des écritures, seulement cuire la nourriture pour nourrir leur corps. Ils ne mangent que le péché. (Gita Chapitre 3 Verset 13)**

***Tous les êtres vivants naissent du grain alimentaire, c'est-à-dire en mangeant du grain alimentaire, la substance pour la production de la progéniture est produite dans le corps, par lequel tous les êtres vivants sont produits. Le grain de nourriture provient de la pluie. La pluie provient de Yagya, c'est-à-dire des rituels religieux exécutés selon les injonctions des écritures. Yagya, c'est-à-dire, les rituels religieux sont exécutés selon la méthode mentionnée dans les écritures. Considérez les actions qui ont surgi de Brahm, c'est-à-dire Kshar Purush, parce que nous sommes venus à Brahm (Kaal) Lok, donc nous obtenons tout en faisant des actions. Quand nous étions à Satyalok, nous avions l'habitude de tout obtenir sans rien faire. Par conséquent, il a été dit que considérer les actions à être nées de Brahm (Kaal), et Brahm (Kaal) originaire du Dieu Immortel**

Brahma
Shiv
Vishnu
(Smaller Branch)
Gita Adhyay No. 15
Purport of Shlok no. 1 to 4
and Shlok 16 & 17
Bigger Branch Brahm
(Kshar Purush)
Kabir – Akshar Purush ek Ped hai,
Niranjan vaaki Daar |
Teeno Deva Shaakha hain,
Paat roop Sansaar ||
Trunk
Akshar Purush (ParBrahm)
Kabir Sahib
(Root/Base)
Upright Planted Plant of Bhakti i.e.
Way of Worship according to the Scriptures

Gita Adhyay No. 15
Purport of Shlok no. 1 to 4
and Shlok 16 & 17
Purna Brahm God Kabir
Root/Base
Trunk
Akshar Purush (ParBrahm)
Kabir – Akshar Purush ek Ped hai,
Niranjan vaaki Daar |
Teeno Deva Shaakha hain,
Paat roop Sansaar ||
Bigger Branch Brahm
(Kshar Purush)
Vishnu (Smaller Branch)
Brahma
Shiv
Upside-down Planted Plant of
Bhakti i.e.Way of Worship Opposed to the Scriptures

(dont la description est donnée dans Gita Chapitre 15 Verset 17, et le lire dans le chapitre « Création de la Nature ».) Cela prouve que (Sarvgatam Brahm) l'Omniprésent Param Akshar Dieu i.e. Param Akshar Brahm seul est toujours (pratishthit) situé dans Yagyas c.-à-d. les rituels religieux. Cela signifie que le Param Akshar Brahm est digne d'être adoré comme une divinité dans toutes les activités religieuses. (Gita Chapitre 3 Verse 14-15)

Param Akshar Brahm est autre que le Donneur de la connaissance de Gita.

Le Dispensateur de la connaissance de Gita a lui-même déclaré dans Gita Chapitre 18 Verset 62 que – Ô Bharat ! Vous pouvez aller dans le refuge de ce Dieu Suprême c.-à-d. Param Akshar Brahm à tous égards. Seulement par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la paix suprême et la Place Éternelle c.-à-d. la Demeure Suprême Éternelle.

***Dans Gita Chapitre 15 Verset 4, le Donneur de la connaissance de Gita a déclaré qu'après avoir trouvé un Saint Tatvdarshi, coupant le l'ignorance avec l'arme de Tatvgyan, il faut chercher le lieu suprême du Dieu Suprême; étant allé où, les adorateurs ne retournent jamais au monde, c'est-à-dire qu'ils vont à la demeure suprême éternelle, où il y a la paix suprême; il n'y a pas de souffrance; il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de manque d'objet. On ne devrait adorer que le Dieu Suprême dont l'arbre semblable au monde est issu.**

***Dans Gita Chapitre 13, verset 17, le Donneur de la connaissance de Gita a mentionné que – 'Ce Parbrahm, c'est-à-dire, Dieu qui est autre que moi, en d'autres termes, Param Akshar Brahm (au sujet duquel il est mentionné dans Gita Chapitre 8 Verset 3) la lumière de toutes les lumières, est dit être beaucoup plus au-delà de Maya. Ce Dieu, qui est digne d'être connu, est digne d'être atteint à travers Tatvgyan, et est situé dans le cœur de chacun sous une forme spéciale. » (Gita Chapitre 13, verset 17)**

S'il vous plaît penser :- Le Tatvgyan par lequel Param Akshar Brahm est atteint est également appelé Sukshm Ved. Le Donneur de la connaissance de la Gita n'a pas sa connaissance. Par conséquent,

le Donneur de la connaissance de Gita a mentionné dans Gita Chapitre 4 versets 32 et 34 que (Brahmnh mukhe) Sachidanand Ghan Brahm Dieu c.-à-d. Param Akshar Brahm Lui-même prononce la connaissance détaillée des yagyas c.-à-d. rituels religieux de Son lotus-bouche qui s'appelle le discours de Sachidanand Ghan Brahm. On l'appelle Tatvgyan. Après l'avoir connu, l'adorateur devient libre de tous les péchés. (Gita Chapitre 4 Verse 32)

***Il est demandé aux lecteurs que dans le texte original de Gita Chapitre 4 Verset 32, il y a le mot « Brahmnh ». Les traducteurs de Gita, publiée par Gita Press Gorakhpur ou d'ailleurs, a interprété le sens de « Brahmnh » comme « Ved », ce qui est faux. Même dans le chapitre 17 de la Gita, verset 23, il y a le mot « Brahmnh ».**

Les traducteurs y ont écrit le sens exact « Sachidanand Ghan Brahm ». Par conséquent, au chapitre 4 de la Gita, verset 32, il est juste d'interpréter le sens de « Brahmnh mukhe » comme « dans le discours prononcé de la bouche du lotus de Sachidanand Ghan Brahm ».

Dans le chapitre 4 de la Gita, verset 34, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a déclaré que – « Comprenez que Tatvgyan, que le Dieu Suprême prononce de Sa bouche de lotus, en allant aux saints Tatvdarshi. En se prosternant devant eux, et en posant poliment des questions, ces Tatvdarshi Mahatmas, qui sont bien versés avec l'essence de Dieu, vous instruiront à Tatvgyan. '

Lecteurs aimant Dieu! Cela prouve que le Tatvgyan à travers lequel Param Akshar Brahm est atteint n'est pas dans le livre saint Gita. Gita est une forme concise, résumé, des quatre Védas (Rigved, Yajurved, Samved et Atharvaved). Cela prouve que le Tatvgyan de Sukshm Ved n'est présent dans aucun des livres sacrés prévalents. Cette connaissance est disponible avec moi (Sant Rampal Das). Il n'est offert à personne dans le monde.

Question :- Shri Brahm ji Rajgun, Shri Vishnu ji Satgun et Shri Shiv ji Tamgun ne sont-ils pas aussi vénérables que les divinités? Ces mêmes dieux sont adorés dans la religion hindoue. Les gourous religieux hindous et Shankaracharyas et d'autres préconisent l'adoration de ces mêmes dieux en tant que déités. Eux-mêmes les

adorent également. Vos déclarations ne semblent pas dignes de confiance. Pouvez-vous le prouver dans la Gita?

Réponse :- Les gourous religieux de la religion hindoue n'ont pas connaissance de leurs propres livres saints. Par exemple, si un enseignant n'est pas au courant du contenu des livres du programme d'études, alors cet enseignant est néfaste pour les élèves. Ce professeur n'est pas juste. Semblable est l'état des gourous religieux de la religion hindoue.

Preuve :- Dans Shrimadbhagavat Gita Chapitre 7 versets 12 à 15, le Donateur de la connaissance de Gita a déclaré que ce qui se passe à partir des trois gunas (genèse de Rajgun Shri Brahma ji, préservation de Satgun Shri Vishnu ji et la destruction de Shri Shankar ji), je suis sa cause, mais je ne suis ni en eux, ni en moi. (Gita Chapitre 7, verset 12)

Prouvons d'abord que Rajgun est Brahma, Satgun est Vishnu et Tamgun est Shiv Shankar.

1. Dans Markandey Puran (publié de Gita Press Gorakhpur, Keval Hindi, Sachitra Mota Type), à la page 123, il est écrit que Brahma, Vishnu et Mahesh sont les principales puissances de Brahm. Ce ne sont que les trois Gunas; ce ne sont que les trois dieux.

2. Dans Shri Devi Puran (publié de Shri Khemchand Shri Krishna Chand Venkateshwar Press Mumbai), Troisième Skand, Chapitre 5 Verset 8, il est dit que :-

Yada dayadramna sada Ambike katham ahaM vihitH TamogunH KamaljH RajogunH katham vihitH ch Shri HariH SatgunH (Devi Puran 3/5/8)

Traduction :- Dieu Shiv pose à sa mère Durga une question qui – ô Mère ! Si tu es gentille avec nous, pourquoi m'as-tu fais Tamogun ? Pourquoi avez-vous fait Brahma, qui est originaire d'un lotus, Rajogun, et pourquoi avez-vous fait Shri Vishnu ji Satgun?

***Cela prouve que 1. Que vous appeliez Rajgun ou Brahma ji, 2. Que vous appeliez Satgun ou Vishnu ji, 3. Que vous appeliez Tamgun ou Shiv ji.**

La signification de Gita Chapitre 7 Verset 12 : - Le Donneur de la connaissance de Gita est Kaal Brahm. L'évidence est dans Gita

Chapitre 11 Versets 31-32. Au chapitre 11, verset 31, Arjun demanda – “O Grand Homme ! Qui es-tu ? ”, bien que Shri Krishna ji fût le beau-frère d’Arjun. La sœur de Shri Krishna ji, Subhadra, était mariée à Arjun. S’il vous plaît pensez, si Shri Krishna avait été le Donneur de la connaissance de Gita, alors Arjun n’aurait pas à demander – qui êtes-vous ? Une personne ne connaîtrait-elle pas son beau-frère ? En réalité, Kaal Brahm, en entrant dans le corps de Shri Krishna, exprimait la connaissance de Gita. (Pour de plus amples renseignements sur les personnes qui ont parlé des connaissances de Shrimadbhagavat Gita, veuillez lire le livre « Gita Tera Gyan Amrit », « Gehri Nazar Gita Mein », « Gyan Ganga », « Adhyatmik Gyan Gyan » et regarder D.V.D des sermons. Tous ces documents sont disponibles sur notre site Web – www.jagatgururampalji.org. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez aussi chercher sur Youtube des mots-clés – « Satsang Barwala Ashram or Sant Rampal ji ».

Le Donneur de la connaissance de la Gita est Kaal Brahm qui dit lui-même dans Gita Chapitre 11 Verset 32 que – ‘Je suis Kaal. Je suis apparu maintenant. Si Shri Krishna ji avait exprimé la connaissance de la Gita, alors il n’aurait pas dit que « je suis venu maintenant » parce que Shri Krishna ji y était déjà présent. Shri Krishna ji n’avait jamais dit auparavant que « je suis Kaal », et il n’a jamais dit à l’avenir que « je suis un Kaal élargi qui détruit tout le monde. Il avait également montré sa forme viraate dans l’assemblée de Kauravs. Chaque âme enrichie de bhakti a une forme viraat. Seules quelques personnes peuvent la manifester. Cela se produit selon le pouvoir de la bhakti.

Le Donneur de la connaissance de Gita a déclaré dans Gita Chapitre 11 Verset 47 que – ‘Arjun! Personne avant vous n’a vu cette forme de Viraat de la mienne. C’est une demande aux lecteurs que Shri Krishna ji ait montré sa forme viraat plus tôt dans l’assemblée de Kauravs, qui avec des centaines de Kaurav a été vu par des milliers de personnes présentes. Si Shri Krishna avait parlé de la connaissance de Gita, il n’aurait jamais dit que « personne avant toi n’avait vu cette forme de Viraat qui est la mienne ». Il est clair de là que le

Donneur de la connaissance de Gita est « Kaal Brahm » qui a été appelé comme Kshar Purush dans Gita Chapitre 15 Verset 16 ; qui a dit dans Gita Chapitre 8 Verset 13 que :-

Om iti ekaasksharam Brahm vyavahaaran maam anusmaran | YaH pryaati tyajan deham saH yaati parmaam gatim ||

Traduction :- Le Donneur de la connaissance de la Gita a dit que – (Om iti ekaaksharam) il y a ce seul mot 'Om' (Mam Brahm) pour moi, Brahm. Un adorateur, qui (anusamaran) en se souvenant de lui (Vyavahaaran) en chantant (yaH pryaati tyajan deham) abandonne son corps, (saH yaati parmaam gatim) atteint le salut suprême obtenu du mantra 'Om'. Permettez-moi de clarifier ce point.

Voici le récit dans Shri Devi Puran (Sachitra Mota Type Keval Hindi, Publié par Gita Press Gorakhpur), Septième Skand, à la page nº 562-563 :-

Shri Devi ji transmet la connaissance de Brahm au roi Himalaya. Elle dit cela – Ô roi ! Vous pouvez chanter le mantra 'Om' par lequel vous atteindrez Brahm. Ce mantra Om est la récitation-mantra de Brahm. En abandonnant tout le reste et toutes les autres pratiques religieuses, vous ne pouvez chanter qu'un mantra 'Om'. Visez la réalisation de Brahm. Puissiez-vous prospérer! Vous atteindrez Brahm par ceci. Brahm réside dans le ciel divin de Brahm Lok. Il est devenu clair de ce Devi Mahapuran que 'Om' est la récitation-mantra de Brahm.

Autres preuves : - Voici le récit dans Shri Shiv Mahapuran (publié par Gita Press Gorakhpur Sachitra Mota Type), Vidhveshwar Sanhita, Page nº 23 à 25 :-

Un jour, Shri Brahma ji Rajgun et Shri Vishnu ji Satogun se sont battus. La raison était que Shri Brahma ji est allé à la résidence de Shri Vishnu ji et a dit que - Ô Arrogant! Vous ne m'avez pas respecté en vous levant à mon arrivée. Bien que vous soyez mon fils, vous ne me respectez pas. Je suis le créateur du monde entier, et je suis donc le père de tout le monde. En entendant ces paroles, Shri Vishnu ji est devenu furieux de l'intérieur mais souriant superficiellement, il a dit : "Viens mon fils, je suis ton père. Vous avez pris naissance dans le lotus issu de mon nombril. Ils ont tous les deux ramassé des armes

et commencé à se battre les uns contre les autres. Immédiatement, Kaal Brahm érigé un pilier d'effilochage entre ces deux. En raison de laquelle, les deux ont cessé de se battre. À ce moment précis, Kaal Brahm acquérant la forme de son fils Shiv est apparu devant eux avec sa femme Durga sous la forme de Parvati. Il leur a dit à tous les deux que – "Vous ne savez pas tous les deux - qui est le dieu ici ? C'est moi, Brahm. Ce monde m'appartient. O Vishnu et Brahma ! Tous les deux en faisant la méditation ont acquis vos tâches respectives de moi. Genèse à Brahma et préservation à Vishnu. Fils, écoutez! De même, j'ai donné la tâche de destruction et de mort à Mahesh et Rudra respectivement. Puis il a dit que – il y a un mot « Om » mantra pour se souvenir de moi. Ce seul mot « Om » a été formé par la collection de cinq composantes (A, U, Y, son et point). Il est devenu clair pour les lecteurs que « Om » un mot est la récitation-mantra de Brahm. Cela est également devenu clair que Kaal Brahm est séparé de Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Mahesh, et les trois, Brahma ji, Vishnu ji et Shiv ji, sont les fils de Kaal Brahm.

Autres preuves :- Shri Shiv Mahapuran (Publié de Gita Press Gorakhpur, Sachitra Mota Type), Rudra Sanhita, à la page 110, il est écrit que les trois dieux, Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun Shiv, ont des gunas. Je suis séparé de ceux-ci.

Il est devenu clair à partir de toutes ces preuves que le Donneur de la connaissance de Gita est Kaal Brahm. Il a été maudit qu'il mangera un lakh d'êtres humains par jour et produira un lakh et un quart par jour.

Pour cette raison, il a doté ses trois fils d'un Guna (qualité) chacun. L'influence subtile des gunas émanant de leurs corps oblige chaque être vivant à accomplir une action. Par exemple, si les piments sont sautés dans la cuisine, ils font éternuer. Personne ne peut arrêter ces éternuements. Le piment sous forme matérielle se trouve dans la cuisine et la guna (qualité) qui en émane a influencé les personnes assises dans une pièce éloignée.

De même, les trois dieux (Shri Brahma ji, Shri Vishnu et Shri Shiv ji) résident dans leurs Loks respectifs, mais l'influence subtile des gunas émanant de leurs corps continue d'influencer les êtres

vivants des trois mondes (Ciel, Bas Monde et Terre). La nourriture contenant un lakh humain est préparée pour Kaal Brahm par ceci. Par conséquent, dans le chapitre 7 de la Gita, verset 12, le Donneur de la connaissance de la Gita a dit que :

*Quoi qu'il se passe à partir des trois gunas, je suis seul soncause. Comme la genèse de Brahma ji, la préservation de Satgun Vishnu ji et la destruction de Tamgun Shiv ji. Considérez que tout cela se passe pour moi à travers eux, mais ils ne sont pas en moi et ne sont pas moi en eux, parce que Kaal Brahm réside séparément de ces trois dieux. (Gita Chapitre 7 Verset 12)

* Le monde entier est fasciné par ces trois gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun Shiv). Ils ont seulement 316 Mode de vie (Jeene ki Raah) la connaissance jusqu'à ces trois. Ils ne me connaissent pas et (Avyyam) ce Dieu immortel, qui sont au-delà de ces trois dieux. (Gita Chapitre 7 Verse 13)

* Parce que ce Trigunmayi Maya surnaturel (c-à-d le piège de Maya posé par mes fils) est très difficile à surmonter, est très méchant. Ces adorateurs qui m'adorent seulement (Kaal Brahm), ils sont en mesure de surmonter cette Maya (L'avantage obtenu de l'adoration de Brahm est plus que l'adoration de Brahma, Vishnu et Mahesh. Par conséquent, il est dit que renoncer à l'avantage obtenu de ces trois dieux, ils adorent Kaal Brahm. Ils surmontent ces trois dieux, c'est-à-dire renoncent à leur culte.) (Gita Chapitre 7, Verse 14)

* Dans Gita Chapitre 7 Verset 15, il a été dit que : - Ceux dont le savoir a été volé par le piège de Maya sous la forme des trois gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji et Tamgun Shiv ji), c'est-à-dire, ces adorateurs qui ne connaissent pas le Dieu autre que ces trois dieux, ils restent adhérents à ces dieux seulement, considérant que le bénéfice nominal obtenu d'eux est celui qui donne le salut. Ils n'adorent que ces dieux. Ces gens ont la nature démoniaque ; ils sont plus bas parmi les hommes, les malfaiteurs et les fous, qui ne m'adorent pas, Kaal Brahm. (Gita Chapitre 7 Verse 15)

Dans Gita Chapitre 14 Verset 19, le Donneur de la connaissance de Gita a déclaré que quand un Drishta i.e. un auditeur de Tatvgyan, qui vénère les trois Gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun

Shiv) comme des divinités, ne change pas ses anciennes croyances, c'est-à-dire qu'il ne considère personne d'autre que ces trois dieux comme le Créateur et obtient aussi la connaissance du Dieu Complet qui est séparé de ces trois dieux, il reste dans mon piège seul. (Gita Chapitre 14 Verset 19)

Dans Gita Chapitre 14 Verset 20, le Dispensateur de la connaissance de Gita a déclaré qu'un être humain seulement en surmontant ces trois dieux, c'est-à-dire seulement en abandonnant le culte des trois dieux, devient libre de la naissance et de la mort, de la vieillesse et de toutes les autres souffrances, et atteint la béatitude suprême, c'est-à-dire atteint la paix suprême et la demeure suprême éternelle mentionnée dans Gita Chapitre 18 Verset 62 et Chapitre 15 Verset 4.

Gist :- Ceux qui adorent les trois dieux (Brahma ji Rajgun, Vishnu ji Satgun et Shiv ji Tamgun) ont été dit pour avoir la nature démoniaque, le plus bas parmi les hommes, les malfaiteurs et les fous. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas adorer ces dieux.

Raison : -

1. Hirnaykashyap avait adoré Shri Brahma ji Rajgun. Il est devenu l'ennemi de son propre fils Prahlad, est devenu un démon et est mort misérablement.

2. Ravan avait adoré Shri Shiv ji Tamgun. Il a enlevé la mère de l'univers, Sita, et a fait une mauvaise tentative pour en faire sa femme. Il est devenu connu comme un démon et est mort d'une mort terrible. Bhasmasur a également adoré Tamgun Shiv ji. Il est également devenu connu comme un démon et est mort d'une mort misérable.

3. Ceux qui adorent Shri Vishnu ji sont connus sous le nom de Vaishnavs. Autrefois, un festival Kumbh avait lieu à Haridwar. Tous les saints (Giri, Puri, Naath, Naga) y arrivèrent pour prendre un bain à cette occasion. Les nagas sont les adorateurs de Shri Shiv ji Tamgun, et les Shri Vaishnavs sont les adorateurs de Shri Vishnu Satgun. Tout le monde a commencé à préparer un bain sur le Har ki Paudi. Ils étaient environ 20 mille. Après un certain temps, le même nombre de Vaishnav Sadhus sont arrivés sur Har Ki Paudi. Vaishnav Sadhus a dit aux Nagas : « Nous sommes supérieurs. Nous prendrons

d'abord un bain.» À ce sujet, ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre avec des épées, des poignards, des couteaux, et environ 25 mille sadhus des deux côtés, les adorateurs des trois gunas, ont été coupés et sont morts.

Par conséquent, dans le chapitre 7 de la Gita, versets 12 à 15, les adorateurs des trois gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji et Tamgun Shiv ji) ont été dits de nature démoniaque, plus bas parmi les hommes, malfaiteurs et fous.

Cela prouve que ceux qui adorent Shri Brahma Rajgun, Shri Vishnu Satgun et Shri Shiv Tamgun, sont des fous, des démons, plus bas parmi les hommes, et des malfaiteurs, c'est-à-dire, leur culte a été interdit dans Shrimadbhagavat Gita. Il est futile de les adorer comme des déités.

52.Différence entre L'adoration (culte) et Sadhna (pratique réligieuse)

Question :- Faut-il (Pooja) adorer Kaal Brahm ou non ?
Montrez vos preuves à Gita.

Réponse :- Non, on ne devrait pas. Permettez-moi d'abord de vous dire la différence entre Pooja (culte) et Sadhna (pratique religieuse). Bhakti c-à-d «L'adoration» :- Comme nous savons qu'il y a de l'eau douce et pure sous la terre. Comment pouvons-nous l'obtenir? Pour cela, un alésage est fait dans la terre avec une machine à aléser. Un tuyau de fer est mis dans cet alésage, puis une pompe à main est installée. Puis nous obtenons cette eau pure et vivifiante.

Notre objet vénérable est l'eau. Considérez l'équipement utilisé et l'effort fait pour l'obtenir pour être Sadhna (pratique religieuse). Si nous continuons à adorer l'équipement, alors nous ne pouvons pas obtenir de l'eau. L'objet vénérable est obtenu par l'équipement.

Un autre exemple :- Comme une épouse fidèle, elle respecte tous les membres de la famille, la mère et le beau-père comme sa propre mère et son propre père, sa belle-sœur comme sa sœur cadette ou aînée, ses beaux-frères comme des frères plus jeunes ou plus âgés et leurs épouses comme des sœurs plus jeunes ou plus âgées, mais elle adore son mari. Quand ils se séparent de la famille, elle prend tous les objets qui lui appartiennent et les amène à la maison de son mari.

Un autre exemple :- Comme, nous voulons manger une mangue. Le fruit de mangue est vénérable pour nous. Nous avons besoin d'argent pour l'obtenir. Pour recueillir de l'argent, il faut faire de la main-d'oeuvre, du travail, de l'agriculture, puis les fruits de la mangue sont obtenus. Par conséquent, la mangue est l'objet vénérable et les autres activités sont les sadhna. On doit exécuter Sadhna (pratique religieuse) pour obtenir l'objet adorable. Sadhna (pratique religieuse) est différent de Pooja (culte). C'est devenu clair.

Dans Gita Chapitre 7 versets 12 à 15, le Donneur de la connaissance de Gita a dit que la bhakti des trois gunas (Rajgun Shri Brahma ji, Satgun Shri Vishnu ji et Tamgun Shri Shiv ji) est futile. Ensuite, dans le chapitre 7 de la Gita, versets 16-17-18, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a décrit le salut obtenu de son bhakti comme « Anuttam », c.-à-d. mauvais. Il a dit que quatre types de personnes font mon bhakti.

1. Artharthi : - Ceux qui pratiquent des rituels selon les Védas pour acquérir de la richesse.

2. Aart : - Ceux qui exécutent des rituels selon les Védas pour l'élimination de la crise.

3. Jigyasu : - Les gens curieux qui veulent connaître Dieu. (Après avoir acquis des connaissances, ils deviennent eux-mêmes des orateurs.)

Il a décrit tous ces trois types d'adorateurs de Brahm comme étant inutiles.

4. Gyani : - Un Gyani apprend qu'une vie humaine est très difficile à atteindre. En acquérant une vie humaine, il faut obtenir son bien-être. Ils prennent également conscience que le salut n'est pas possible par le culte d'autres dieux. Le salut complet n'est possible qu'en pratiquant le culte exclusif d'un seul Dieu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de saint Tatvdarshi, en se basant sur la compréhension qu'ils avaient des Védas, en prenant « Om » naam (mantra) de Yajurved Chapitre 40 Mantra 15, ils ont adoré Brahm en le considérant comme le Dieu Tout-Puissant, mais ils n'ont pas atteint le salut. " Om' naam est de Brahm-Worship. On atteint Brahmlok avec lui qui a été prouvé auparavant. Dans Gita Chapitre 8 Verset 16, il a été déclaré que tous

les loks (mondes) jusqu'à Brahm Lok se répètent, c'est-à-dire que les adorateurs qui vont à Brahm Lok reviennent aussi dans le cycle de la naissance et de la mort dans le monde.

Le salut qui a été mentionné dans Gita Chapitre 15 Verset 4 n'est pas obtenu par le culte de Brahm. Il a été dit dans ce verset que – « En coupant l'ignorance avec Tatvgyan, on devrait chercher cet état (lieu) suprême du Dieu Suprême ; étant allé où, les adorateurs ne retournent jamais au monde. »

***Dans le chapitre 7 de la Gita, verset 18, le Dispensateur de la connaissance de la Gita a dit que – ces âmes Gyani (le quatrième type d'adorateurs de Brahm) sont nobles, mais à cause de l'absence de Tatvgyan, elles sont restées situées dans mon « Anuttam » (mauvais) salut. Le Donneur de la connaissance de la Gita a appelé le salut atteint par le culte comme 'Anuttam' c.-à-d. mauvais ; par conséquent, même le culte de Brahm n'est pas juste.**

Raison :- Il y avait une âme Gyani (savante), un sage nommé Chunak. Il chanta le mantra « Om » et exécuta Hathyog (méditation puissante) pendant des milliers d'années. En conséquence de quoi, il a acquis siddhis (pouvoirs surnaturels). Par le culte de Brahm, le cycle de la naissance et de la mort, le ciel et l'enfer continueront à jamais parce que dans Gita Chapitre 2 Verset 12, Gita Chapitre 4 Verset 5 et Gita Chapitre 10 Verset 2, le Donneur de la connaissance de Gita a dit que – Arjun ! Vous et moi avons eu plusieurs naissances. Vous ne savez pas; je sais. Vous, moi et ces rois avions pris naissance dans le passé ainsi et seront nés dans le futur aussi. Ne pensez pas que nous tous avons seulement pris naissance maintenant. Les sages et ces dieux ne connaissent pas mon origine parce que tout cela vient de moi.

La question qui se pose constamment est celle du culte de Brahm. Dans sa réponse, il a été dit que – on ne devrait pas le faire. Montrons maintenant des preuves dans Shrimadbhagavat Gita.

Maintenant, nous allons raconter l'histoire de Sage Chunak :- Sage Chunak a chanté le mantra 'Om' et a fait Hathyog (méditation puissante). Dieu n'est pas atteint par la voie du culte mentionnée dans les Védas (Rigved, Yajurved, Samved, et Atharvaved). Sa preuve est

dans Gita Chapitre 11 Verset 47-48. Le Donneur de la connaissance de Gita, Brahm, a déclaré que – “Ô Arjun! C’est la forme Viraat de moi, Kaal Brahm. Personne avant vous n’a vu cette forme de moi. Je vous ai montré cette forme en vous faisant une faveur. Cette forme de mienne est invisible.

La différence entre Pooja (Adoration) et Sadhn ne peut pas être vue, c’est-à-dire que l’accomplissement de Brahm n’est pas possible par la voie du culte mentionnée dans les Védas, c’est-à-dire par la récitation du mantra « Om », ni par l’austérité, ni par des cérémonies sacrificielles, etc., c’est-à-dire que Brahm n’est pas atteint par la voie du culte mentionnée dans les Védas. C’est la raison pour laquelle des sages comme Chunak ont aussi continué à décrire Brahm comme sans forme. Sage Chunak a acquis des pouvoirs surnaturels. En conséquence de quoi, il est devenu célèbre dans le monde. Les adorateurs qui ont acquis des siddhis (pouvoirs surnaturels), avec leurs batteries chargées par les années de pratiques religieuses, détruisent leur bhakti en maudissant quelqu’un ou en bénissant quelqu’un. Ils détruisent leur bhakti en faisant l’incantation sur quelqu’un avec leurs siddhis, et en recevant des louanges dans le monde, eux-mêmes deviennent des seigneurs.

Il y avait un roi Mandhata Chakravarti. Il régnait sur toute la terre. Il a essayé de découvrir dans son royaume que – « Les autres rois sur terre, qui sont sous moi, veulent-ils devenir indépendants ? Par conséquent, le roi a écrit une lettre et l’a attachée autour du cou de son cheval personnel. « Le roi qui n’accepte pas la soumission au roi Mandhata peut capturer ce cheval et se préparer à une bataille. Le roi a une armée de 72 soldats. » Des centaines de soldats ont aussi accompagné ce cheval. Aucun des rois n’a capturé ce cheval. Il est devenu clair de cela que tous les petits rois de la terre ont accepté la soumission à Chakravarti roi Mandhata. Tous les soldats qui étaient avec le cheval revenaient heureux. Sur le chemin du retour, il y avait une hutte de Sage Chunak. Sage Chunak a demandé aux soldats montés sur des chevaux : « Ô soldats! Où étiez-vous allés? Où est le cavalier de ce cheval? Les soldats racontèrent tout le récit au sage. Le sage dit : « Personne n’a accepté la bataille avec le roi Mandhata? »

Les soldats ont dit : « Personne n’a la force dans ses bras et personne n’a bu le lait maternel de sa mère pour pouvoir se battre avec notre roi. Le roi a une armée de 72 soldats. Nous lui casserons la mâchoire si quelqu’un ose se battre.» Sage Chunak, qui était un adorateur de Kaal Brahm, a dit : « Ô soldats! J’accepte la bataille avec votre roi. Attachez ce cheval à l’arbre adjacent à ma hutte.» Les soldats dirent : «Ô Pauper! Vous n’avez même rien à manger. Comment vous battrez-vous avec le roi Mandhata? Faites votre bhakti. Pourquoi appelez-vous au malheur pour vous?»

Le sage a dit

Kabir, guru bin kaahu na paya gyana,
jyon thotha bhus chhadeymoodh kisaana |
Guru bin ved padey jo praani, samjhe na saar rahe agyaani ||
Garib, bahtar kshoni kha gaya, Chunak rishishvar ek |
Deh dhaarein jaura firen, sabahi Kaal ke bhesh ||

Signification :- En raison de ne pas trouver un saint Tatvdarshi, la pratique religieuse que les adorateurs accomplissent est une pratique arbitraire contre les injonctions des écritures, par laquelle un adorateur n’obtient aucun avantage. Il y a des preuves dans le chapitre 16 de la Gita, versets 23-24, qui – ‘O Bharat ! Un adorateur, qui abandonne les injonctions des écritures, accomplit des pratiques arbitraires, n’atteint ni le bonheur, ni siddhi (pouvoirs surnaturels) ni le salut. Par conséquent, les Écritures ne sont pour vous que la preuve pour déterminer quelles pratiques religieuses devraient être exécutées et lesquelles ne devraient pas l’être.

Sans un Guru c.-à-d. un Saint Tatvdarshi, que l’on continue à lire les Védas, ou même à les apprendre par cœur, on reste ignorant. Comme les Brahmins dans le passé pour entasser les mantras des Védas. Celui qui a utilisé pour apprendre les mantras des quatre Védas a été appelé Chaturvedi. Celui qui apprenait les mantras de trois Védas s’appelait Trivedi. Mais comme ils ne connaissaient pas les mystères profonds des Védas, ces sages, malgré qu’ils les aient entassés, sont restés ignorants. Il est dit dans Sukshmved que : - “Peeth manukha daakh ladi hai, oont khaat babool |”

Le sens est que dans les jours anciens raisins Manuka ont été

transportés sur des chameaux à travers les déserts. Le chameau avait l'habitude de porter de délicieux raisins Manuka sur son dos et lui-même avait l'habitude de mettre sa bouche dans l'acacia épineux et de manger des feuilles d'acacia. Sans connaissance, tous les sages se promenaient en portant les raisins Manuka-comme quatre Védas, et ils adoraient l'acacia-comme Kaal Brahm, de qui on n'atteint ni la demeure suprême éternelle ni la paix suprême. Puis il est mentionné dans Sukshmved que :-

Banjaare ke bael jyon, fira desh-videsh |
Khaand chhod bhush khaat hain, bin Satguru updesh ||

Le sens est que dans les temps anciens, nomades c.-à-d. commerçants utilisés pour charger des sacs de sucre sur les taureaux comme cela sur les ânes, et les transporter d'un endroit à l'autre. Le taureau avait du sucre dans le sac sur le dos, mais lui-même mangeait du foin. De même, parce qu'ils n'obtenaient pas Tatvgyan d'un Guru, les sages ont utilisé pour entasser les Védas sucrés, mais parce qu'ils ne les comprenaient pas correctement, ils ont utilisé pour effectuer des pratiques religieuses contraires aux Védas.

Par exemple : - Dans Shri Devi Puran (Sachitra Mota Type Keval Hindi, Publié de Gita Press Gorakhpur), Cinquième Skand, à la page 414, il est écrit que : - Ved Vyas ji a dit que – Les Brahmins de Satyayug étaient des érudits complets des Védas. Ils avaient l'habitude d'adorer la déesse i.e. Shri Durga ji. Ils avaient l'habitude d'avoir un désir intense de construire un temple de Shri Devi dans chaque village.

Les lecteurs peuvent réfléchir :-

Dans les quatre Védas et dans le résumé de ces mêmes Védas, Shrimadbhagavat Gita, nulle part il n'y a instruction de l'adoration de la Déesse, ainsi quelle sorte d'érudits des Védas étaient les Brahmins de Satyayug. Dans ce même Shri Devi Puran, Septième Skand, à la page 562, 563, Shri Devi ji a dit au roi Himalaya : « Vous pouvez aussi renoncer à mon culte. Si vous voulez atteindre Brahm, alors abandonnez tout, chantez seulement le mantra « Om ». C'est un mantra de Brahm. Vous atteindrez Brahm par ceci. Que Brahm réside dans le ciel divin de Bramlok. » Les lecteurs comprendront

facilement que lorsque les Brahmins de Satyayug avaient cette connaissance et cette façon de pratiquer leur culte, alors quelle connaissance auraient les Brahmins d'aujourd'hui? Dans le même Shri Devi Puran, Fifth Skand, page 414, il est également écrit que ceux qui étaient considérés comme des démons à Satyayug sont considérés comme des Brahmins à Kalyug. Brahmin n'est pas une caste spéciale. Celui qui s'efforce d'atteindre Dieu i.e. Brahm est appelé un Brahmin s'il appartient à n'importe quelle caste. À l'heure actuelle, il y a quelques brahmanes traditionnels. Ceux qui dans saint-forme délivrent Brahmgyan (connaissance de Dieu) sont plus dans les nombres ; ils sont appelés Brahmins i.e. Guide- Gurus et ils sont dépourvus de Tatvgyan. Par conséquent, il a été dit que sans un Guru Tatvdarshi, personne n'a acquis la connaissance des mystères profonds des Védas. En conséquence de quoi, ils avaient l'habitude de lire les Védas, mais ils avaient l'habitude de pratiquer un mode de culte contraire aux Védas. Dans les Védas et les Gita, le culte des trois dieux (Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji et Shri Shiv ji) est interdit. Toute la société hindoue a été centrée sur ces trois dieux par les saints méconnus. Ils font eux-mêmes et font d'autres effectuer le culte de la déesse Shri Durga, Shri Vishnu ji et Shri Shiv ji. Cette connaissance du folklore (histoires sans fondement) se poursuit depuis les temps anciens qui sont érigés comme un mur devant moi aujourd'hui. Je livre les connaissances mentionnées dans les écritures. Je les montre sur un projecteur. Mais considérant l'ignorance précédente pour être vrai, malgré voir la vérité avec leurs propres yeux, les gens ne l'acceptent pas. Ils s'opposent

Il est mentionné dans Sukshmved que : -

Garib, ved padae par bhed na jaane, baanchaen Puran atharah |
Patthar ki pooja karein, bisre sirjanhara ||

Le sens est qu'ils lisent les Védas et les dix-huit Puran, et adorent l'idole. Ils ont oublié le Param Akshar Brahm, le Créateur de tous, mentionné dans les Védas. En adorant les autres dieux, ils restent dépourvus de cette paix suprême et de la demeure suprême éternelle c.-à-d. cet endroit suprême du Dieu Suprême qui a été mentionné dans le Chapitre Gita 18 Verset 62 et dans le Chapitre 15 Verset 4. Il

a été écrit dans le Sukshm Ved que : -

Guruvaan gaam bigaadae santon, guruvan gaam bigaadae |
Aise karm jeev ke la diye, fir jhadae nahin jhaadae ||

Le sens est que les gourous qui sont dépourvus de la connaissance des Védas et qui ne sont pas familiers avec Tatvgyan, en narrant l'ignorance de la connaissance de l'écriture opposée et le mode de culte dans chaque village, ont tellement induit le peuple en erreur que maintenant ils ne sont pas prêts à renoncer à l'écriture-opposé façon de culte malgré l'explication.

Dans Gita Chapitre 16 Verset 23, il est écrit que l'abandon des injonctions des écritures, en effectuant la pratique arbitraire, ni atteint (siddhis) pouvoirs surnaturels, ni le bonheur et ni le salut. D'autre part, vous lisez dans le conte de Sage Chunak que Sage Chunak a acquis (siddhis) des pouvoirs surnaturels. Les lecteurs doivent comprendre que les siddhis sont un sous-produit de la bhakti; comme même l'orge a l'écorce qui a beaucoup de awn en elle. Quand un animal le mange, il cause beaucoup de blessures dans la bouche. Ces siddhis sont obtenus par le culte de Kaal Brahm comme ont été obtenus par Sage Chunak.

Considérez un siddhi (pouvoir surnaturel) qui est obtenu en faisant bhakti selon les injonctions des écritures pour être enveloppe de blé, qui est utile et facile à consommer pour les animaux.

On prétend que les siddhis qui sont obtenus en ne pratiquant pas les pratiques religieuses selon les écritures détruisent l'adorateur, parce que les sages par ignorance utilisent ces siddhis et causent des dommages à quelqu'un. En bénissant quelqu'un, ils finissent la puissance de leur bhakti qui est gagnée en chantant « Om » naam, et ils redeviennent vides.

Comme Sage Chunak a détruit l'armée de 72 soldats crore de Mandhata Chakravarti King. Il a également perdu le siddhis de son bhakti. Il a été dit dans Sukshmved que:

Garib, bahtar kshoni kshay kari, Chunak rishishwar ek |
Deh dhaarein jaura (death) firaen, sab hi Kaal ke bhesh ||

Signification :- Le plus grand sage parmi les sages, Sage Chunak, a détruit l'armée de 72 soldats de crore. Ceux-ci semblent être

Mahatmas, mais quand on doit traiter avec eux, ils se révèlent être comme des serpents. Ils maudissent une personne sur des questions triviales. Il est courant pour eux de faire des bêtises inutiles avec quelqu'un.

"Acte de Sage Durvasa"

***Il y avait un adorateur de Kaal Brahm nommé Durvasa. Il marchait sur un chemin. En chemin, il a rencontré une Apsara (une femme du ciel) qui portait un magnifique collier de perles. Sage Durvasa a dit : « Donnez-moi ce collier. » L'Apsara (ange) savait que ces sages sont comme des serpents; s'ils sont niés, ils vous maudissent. Immédiatement que Apsara a pris le collier de son cou et l'a remis à la sauge avec le respect. Sage Durvasa a mis ce collier autour du chignon sur sa tête, et a continué sur son chemin. Le roi du ciel, Indra, venait de la direction opposée montée sur son éléphant Airavat. Apsaras et Gandharvs chantaient et dansaient en marchant devant lui. Des millions d'autres dieux-déesses marchaient comme une marque de respect. Sage Durvasa a enlevé le collier de sa tête et l'a jeté vers Indra. Indra a mis ce collier sur le cou de l'éléphant. L'éléphant a pris ce collier avec son tronc et l'a jeté par terre. Si un dévot ou un dieu offrait une guirlande à Indra, Indra, assis sur l'éléphant, la mettait plus tard sur le cou de l'éléphant. L'éléphant avait l'habitude de le jeter sur le sol. Dans cette routine, l'éléphant avait jeté ce collier sur le sol.**

Le sage Durvasa est devenu furieux à ce sujet et a dit : « Ô Indra! Vous avez l'arrogance du royaume. Vous avez manqué de respect au collier que j'ai offert. Je vous maudis que – « Que tout votre royaume soit détruit ! » Devraj Indra a commencé à trembler et a dit : « O Brahmin ! J'avais respectueusement accepté votre collier et l'avais mis sur l'éléphant. L'éléphant en raison de sa routine l'avait mis sur le sol. S'il vous plaît pardonnez-moi. Indra descendit même l'éléphant, se prosterna devant le sage et demanda à maintes reprises pardon avec les mains jointes, mais le sage Durvasa n'écouta pas et dit : «Tout ce que j'ai dit ne peut être défait.» En quelques instants, Indra fut complètement détruit; le ciel fut ruiné.

Une fois Sage Durvasa arrêté pendant un certain temps dans

une jungle près de Dwarka City. Le peuple de Dwarka a appris que Durvasa ji est venu près de notre ville. Il est un Mahatma Trikaldarshi et est un sage équipé de siddhis (pouvoirs surnaturels). Le peuple de Dwarka n’avait pas l’habitude de considérer quelqu’un de plus puissant que Shri Krishna. Beaucoup de Yadav avec le fils de Shri Krishna Shri Pradhyuman ont prévu que nous avons entendu que Durvasa ji est Trikaldarshi (qui connaît le passé, le présent et le futur); il peut même lire dans son esprit. Il est omniscient. Mettons-le à l’épreuve. En y pensant, déguisant Pradhyuman en femme enceinte, dix à douze personnes l’ont accompagné. Une personne a été faite son mari. En allant à Durvasa ji, ils ont dit, « Ô Sage! Dieu a douché Sa grâce sur cette femme après un long moment. Elle est tombée enceinte. C’est son mari. Ils sont excités de savoir s’il y a un garçon ou une fille dans l’utérus. Vous êtes omniscient. Ils avaient attaché un petit wok sur l’estomac de Pradhyuman. Ils avaient simulé une grossesse en attachant du coton brut et de vieux vêtements dessus. Sur cela, ils l’avaient fait porter des vêtements de femme. Sage Durvasa a vu avec sa vision divine et a réalisé qu’ils sont venus pour jouer une farce sur moi. Durvasa ji a dit : « Le clan Yadav serait anéanti par ce foetus. » En disant cela, il est devenu furieux.

Cette chose s’est répandue comme le feu dans la ville que Sage Durvasa a maudit que les Yadavs seront annihilés. Ils étaient extrêmement confiants que – “Nous avons le plus puissant, le seigneur de tout Brahmand, Dieu Shri Krishna, avec nous. La malédiction de Durvasa ne pourra pas nous affecter. Néanmoins, quelques sages Yadav se rendirent ensemble à Shri Krishna ji et racontèrent le récit de la farce des enfants sur Sage Durvasa et la malédiction donnée par Sage Durvasa. En entendant tout le récit, Shri Krishna ji contempla pendant un certain temps et dit : « Emmène ces enfants à Sage Durvasa et demande pardon. » Ils sont allés voir Durvasa et lui ont demandé pardon, mais Durvasa a dit : «Tout ce que j’ai dit ne peut être défait.»

Tout le monde retourna à Shri Krishna ji et raconta tout. Même la nourriture n’était pas cuite à Dwarka. Toute la ville fut submergée d’inquiétude. Shri Krishna ji a dit : « De quoi vous inquiétez-vous?

Notre annihilation a été dit pour se produire à partir des objets qui ont été utilisés pour former la fausse grossesse. Faites une chose. Brûler le coton et les vêtements et moudre le wok de fer sur une pierre et les mettre tous dans la région de Prabhas (nom d'un endroit près de la rivière Yamuna) dans la rivière Yamuna. Broyer lui-même là et mettre sa poudre dans la rivière et aussi mettre les cendres dans la rivière. Il n'y aura pas non plus de bambou, et aucune flûte ne sera jouée (Fin de la cause profonde de la perturbation). Lorsque le contenu de la fausse grossesse ne restera pas, comment notre annihilation se produira-t-elle?» Cette idée attirait les habitants de Dwarika et ils se considéraient libres de la crise. Tout a été fait selon l'ordre de Shri Krishna ji. Une poignée du wok fit la tête empoisonnée de sa flèche avec la poignée de ce wok de fer, à la recherche d'une proie vint à cet endroit avec cette flèche où Shri Krishna ji se reposait. Shri Krishna ji avait un « Padam » dans la plante de son pied droit. Il avait la luminosité comme celle d'une ampoule de cent watts. Les branches denses de l'arbre touchaient le sol. L'éclat du Padam n'était pas très clairement visible à travers elles. Baliya Bheel s'est dit : « Cela semble être l'œil d'un être cher ». Quand la flèche a touché le pied de Shri Krishna ji, Shri Krishna ji a crié : « Oh, je suis blessé, je suis blessé » Baliya Bheel a réalisé que la flèche a frappé un homme. Il a couru vers lui et a vu que le roi de Dwarika souffrait dans la douleur. Baliya a dit, « O Maharaj! J'ai tiré sur la flèche par erreur. J'ai tiré sur la flèche en pensant que l'éclat de votre pied était un œil de cerf. J'ai commis une erreur. Pardonnez-moi, Maharaj. » Shri Krishna ji a dit : « Vous n'avez commis aucune erreur. C'est une dette entre vous et moi de la vie précédente. Je l'ai maintenant payée. A Tretayug, vous étiez le frère de Sugreev Bali. J'étais le fils de Dashrath Ramchandra. Je vous avais aussi tué par erreur de derrière un arbre. Tu as rempli ce sein pour un tatouage.

De cette façon, tout le clan Yadav a été anéanti par la malédiction de Sage Durvasa. Les Yadav de l'époque actuelle sont les descendants de ceux qui étaient dans le ventre de leur mère et qui sont nés plus tard. Il est écrit dans le Sukshm Ved : -

Garib, Durvasa kopey tahan, samajh na aayi neech |

Chhappan crore Yadav katey, machi rudhir ki keech ||

Traduction :- Durvasa a pris la farce des enfants tellement au sérieux qu'elle les a maudits avec l'anéantissement de leur clan. Ce vil Durvasa n'a même pas pensé à quel désastre il pourrait leur arriver. C'était une question tellement triviale. Le méchant sage Durvasa a fait tant de ravages que cinquante-six crore Yadavs ont été tués et une boue de sang s'est formée.

Les fils du roi se levèrent le matin et cherchèrent le cheval. Avec la préparation d'une bataille, l'escouade de 60000 hommes partit à la recherche du cheval. Suivant les traces du cheval, ils atteignirent l'ashram de Sage Kapil. En voyant le cheval attaché là, les fils du roi Sagad piquent des lances dans les aisselles du sage. Les paupières de Sage Kapil avaient grandi si longtemps qu'elles touchaient le sol. Quand le sage sentait la douleur, il soulevait ses paupières avec ses mains. Des flèches de feu furent libérées de ses yeux. Un tas de corps de l'armée de 60 mille fils de Sagad fut déposé, c'est-à-dire qu'ils furent tous tués.

Il a été mentionné dans Sukshm Ved que :-

60 hazaar Sagad ke hotey, Kapil munishwar khaay |
Jae Parmeshwar ki karein bhakti, to ajar-amar ho jaay ||
72 kshoni kha gaya, Chunak rishishwar ek |
Deh dhaarein jaura firaen, sabhi Kaal ke bhesh ||
Durvasa kopey tahan, samajh na aayi neech |
56 crore Yadav katey, machi rudhir ki keech ||

Signification :- Sage Kapil, Sage Chunak et Sage Durvasa sont si renommés dans le monde. Tous ceux-ci sont des adorateurs de Kaal Brahm qui se déguisaient en Sages. C'étaient des anges de la mort. Ils sont 'Ghaal' qui se promène sous forme humaine. (Ghaal- Un exorciste libère un petit pot dans le ciel avec ses incantations pour attaquer l'ennemi. Cela cause beaucoup de mal.) Les êtres innocents les considèrent comme de grandes âmes par erreur.

Tous ceux-ci étaient des âmes Gyani (bien informées). Ils avaient un cœur généreux. Ils ont sacrifié leur corps, leur esprit et leur richesse pour atteindre Dieu, pour leur salut, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé un saint Tatvdarshi, ils ont commis une erreur en considérant

Kaal Brahm comme le Dieu Tout-Puissant, et l'a adoré seul avec le mantra « Om » et par la méditation puissante. Par laquelle on n'atteint pas Dieu, il y a du mal parce que cette façon d'adorer est contraire aux Écritures.

Dans le chapitre 16 de la Gita, versets 23-23, il a été dit que l'abandon des injonctions des Écritures, ceux qui pratiquent arbitrairement, leurs pratiques religieuses sont futiles. C'est précisément pour cette raison que ces nobles âmes sont restées dans l'Anuttam (mauvais) salut de Kaal Brahm.

Dans Gita Chapitre 17, verset 5, 6, il a été dit que : -

Ces hommes qui ne pratiquent qu'une austérité arbitraire et sévère qui n'est pas prescrite par les Écritures et qui sont dotés d'hypocrisie, d'arrogance et d'attachement au désir et à l'orgueil. (Gita Chapitre 17 Verse 5)

Considérez les ignorants, qui torturent les dieux demeurant en tous les chakras du lotus dans le corps, le Dieu Complet et même moi, pour être de nature démoniaque. (Gita Chapitre 17 Verset 6)

Cette évidence même est dans Gita Chapitre 16 versets 17 à 20.

Ces hommes arrogants, qui se considèrent comme supérieurs, enivrés par la richesse et le prestige, accomplissent ostentablement des manières de culte opposées aux injonctions des écritures en exécutant des yagyas nominaux. (Gita Chapitre 16 Verse 17)

Dominé par la vanité, le pouvoir, l'arrogance, le désir et la colère etc, ceux qui critiquent les autres, me détestent qui est situé dans leur corps et celui de tous les autres. (Gita Chapitre 16 Verse 18)

Je pousse ces pécheurs, qui haïssent les autres, qui accomplissent les actes cruels, « qui tuent des millions de personnes par leur parole », les hommes dégradés, à plusieurs reprises dans les naissances démoniaques dans le monde. (Gita Chapitre 16 Verse 19) Ceux-ci ont été dits dégradés dans Sukshm Ved : -

Durvasa kope tahan, samajh na aayi neech |
56 crore Yadav katey, machi rudhir ki keech ||

O Arjun ! Ces imbéciles, au lieu de m'atteindre, atteindre les vies démoniaques dans chaque naissance, puis atteindre un état plus bas que cela i.e. ils tombent dans l'enfer profond. (Gita Chapitre 16 Verse

20) Il a été prouvé à partir des éléments de preuve mentionnés ci-dessus que c’est la raison pour laquelle dans Gita Chapitre 7 Verset 18, le Donneur de la connaissance de Gita a décrit le salut de son culte pour être Anuttam c.-à-d. mauvais. Il a déclaré que :-

Gita Chapitre 7 Verset 18 – Celui qui donne la connaissance de Gita a déclaré que le quatrième type d’adorateurs Gyani, ils sont tous des âmes nobles parce qu’ils ne se souciaient même pas de leurs corps détruits pour la réalisation de Dieu, et sont restés absorbés dans l’adoration pendant des milliers d’années sans consommer de nourriture et d’eau, mais à cause de ne pas trouver un saint Tatvdarshi, tous sont restés situés dans mon Anuttam c.-à-d. mauvais salut, c’est-à-dire le salut qui est réalisé par le culte de Brahm que les sages mentionnés ci-dessus ont atteint, c’est-à-dire qu’ils sont restés dans le cycle de la naissance-la mort et les naissances dans quatre-vingt-quatre formes de vie lakh. (Gita Chapitre 7 Verse 18)

Conclusion :- Sage Chunak, Sage Durvasa et Sage Kapil chantent le mantra « Om ». En raison de sa bhakti, ils iront à Brahmlok pendant un certain temps. Après avoir terminé la bhakti là, alors ils deviendront rois sur la terre parce qu’il est écrit dans Sukshmved :-

Tap se raaj, raaj madh maanm, janm teesre shukar shwanam |

Ensuite, ils deviendront des chiens, des ânes, etc., et ils iront en enfer. Quand ils deviendront des chiens, alors ils seront infestés de vers dans leur tête. Ils devront porter les péchés de la mort de ceux qui sont morts par leur malédiction. Les vers vont piquer leur chair et manger de divers endroits. Vous avez lu ci-dessus ce qui a été mentionné au sujet de ces adorateurs dans la Gita.

Résumé des histoires susmentionnées :

1. Culte de Brahm est Annutam (Bad).

2. Même Shri Krishna ji n’a pas pu mettre fin aux trois « Taap » (souffrance). « Maudire » entre dans la catégorie des trois « Taap » (Divine Taap).Shri Krishna lui-même avec tous les Yadav est devenu victime de la malédiction de Durvasa.

3. Shri Krishna ji a conseillé de prendre un bain dans la Yamuna pour se libérer de la malédiction. Il avait dit cette solution. La malédiction

n'a pas été éliminée par cela, mais les Yadav ont certainement été éliminés. S'il vous plaît réfléchir :- Comment ces conseils des autres Saints et Brahmines seraient efficaces pour se libérer de la crise de cette façon en prenant le bain dans une rivière ou en entreprenant un pèlerinage? En d'autres termes, ils sont futiles parce que quand il n'y avait pas de bénéfice de la solution de bain à Yamuna dit par Dieu Triloki Nath (Seigneur de trois mondes), alors rien ne va arriver des solutions comme bain etc conseillé par d'autres personnes sans valeur, Brahmins et gourous.

4. Tout d'abord, Shri Krishna ji avait parlé de la méthode de protection contre la malédiction de Durvasa – 'Grind that wok and put its powder in the 'Prabhas' region in river Yamuna. Il n'y aura pas non plus de bambou, et aucune flûte ne sera jouée (Fin de la cause profonde du problème)! Bambous également resté et les flûtes de 56 crore Yadavs ont également été joués! (Ce qui signifie qu'ils sont tous morts en raison de la malédiction.)

Messieurs !

Actuellement, l'homme est intelligent et instruit. Faites correspondre la connaissance donnée par moi (Sant Rampal Das) avec les écritures, puis faites bhakti et voir ce qui se passe des miracles.

Faisons avancer le sujet :-

1. Le culte des trois gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji et Tamgun Shiv ji) s'est avéré futile.

2. Le culte du Donneur de la connaissance de Gita a été décrit comme « Anuttam » (mauvais) par le Donneur de la connaissance de Gita lui-même dans Gita Chapitre 7, Verset 18. Dans Gita Chapitre 18 Verset 62, il a conseillé d'aller dans le refuge de ce Dieu Suprême i.e. Param Akshar Brahm. Il a également déclaré que seulement par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la paix suprême et la demeure suprême éternelle.

3. Dans Gita Chapitre 15, versets 1 à 4, il y a la description de l'arbre semblable au monde, et l'identité du saint Tatvdarshi a également été décrite. Toutes les parties de l'arbre semblable au monde, que Dieu est la racine, que dieu est le tronc, que dieu est la plus grande branche et que les dieux sont les plus petites branches et le monde

semblable aux feuilles, ont été décrites.

Dans ce même Chapitre 15 Verset 16, il a été précisé que :-

1. Kshar Purush : - Il est le seigneur de 21 brahmands. Il est aussi appelé Brahm, Kaal Brahm, Jyoti Niranjan. Il est mortel. Nous vivons dans son Lok (monde). Nous devons nous échapper de son Lok, et nous devons retourner à notre Dieu Kabir à Satyalok.

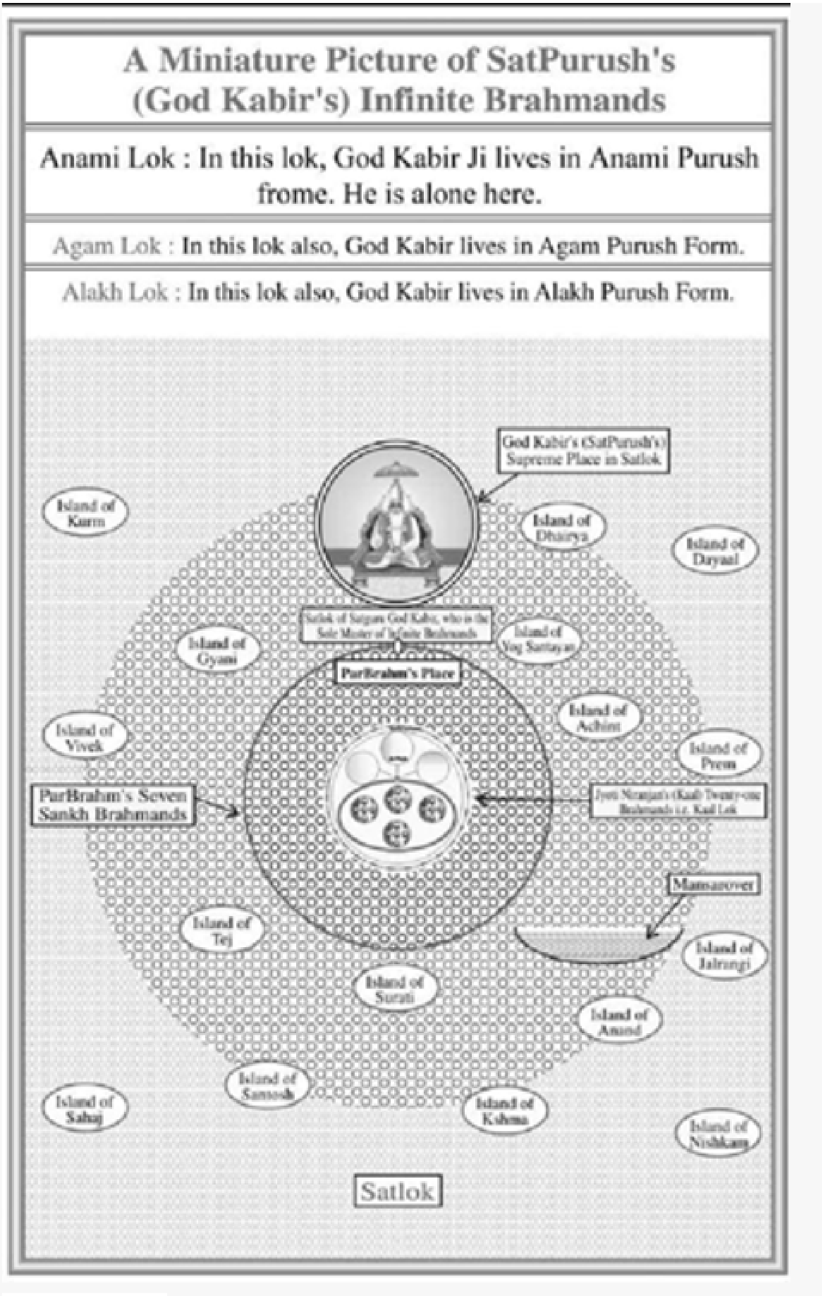
2. Akshar Purush :- Il est le seigneur de 7 sankh (700 quadrillions) brahmands. Il est aussi mortel. Nous devons aller à Satyalok à travers ses 7 sankh brahmands. Donc, il faut lui donner sa taxe de péage. C'est tout ce qu'on a à faire avec lui.

Dans Gita Chapitre 15 Verset 17, il a été dit que : -

Uttam PurushH tu anyaH Parmatma iti udaahrtH |
YaH lok trayam aavishya vibharti avyayH IshwarH ||

Traduction :- Les deux dieux mentionnés dans Gita Chapitre 15 Verset 16 sont – l'un est Kshar Purush et le second est Akshar Purush. En dehors de ces deux est Uttam Purush c.-à-d. Purushottam. Lui seul est appelé Dieu, qui en entrant dans les trois Loks nourrit tout le monde. Il est vraiment le Dieu Suprême Immortel. (Gita Chapitre 15 Verse

17) Il a également été précisé dans Gita Chapitre 3 versets 14-15 que Sarvgatam Brahm i.e. Dieu Omniprésent, qui est Sachidanand Ghan Brahm (Dieu Donnant-Le-Vrai-Bonheur), est également appelé Vasudev au sujet de qui il est mentionné dans Gita Chapitre 7 Verset 19 que Lui seul est toujours situé dans les yagyas c.-à-d. rituels religieux, c'est-à-dire, Il seul devrait être adoré comme une divinité. Prendre l'initiation d'un Guru Complet, faire bhakti tout en respectant les règles. En marchant sur le chemin de la vie de cette façon, mener une vie heureuse dans ce monde et atteindre la destination du salut.

A Miniature Picture of SatPurush's
(God Kabir's) Infinite Brahmands
Anami Lok : In this lok, God Kabir Ji lives in Anami Purush frome. He is alone here.
Agam Lok : In this lok also, God Kabir lives in Agam Purush Form.
Alakh Lok : In this lok also, God Kabir lives in Alakh Purush Form.
God Kabir's (SatPurush's) Supreme Place in Satlok
Island of Karm
Island of Dhairya
Island of Dayaal
Island of Gyani
Island of Yog Santayan
ParBrahm's Place
Island of Vivek
Island of Achint
Island of Prem
ParBrahm's Seven Sankh Brahmands
Island of Tej
Island of Jalrangi
Island of Surati
Island of Anand
Island of Santosh
Island of Sahaj
Island of Kshma
Island of Nishkam
Satlok

Création complète de la nature

(Une description concluante de la « création de la nature » de Sukshm Ved)

Lorsque les âmes aimantes de Dieu liront pour la première fois la « Création de la Nature » suivante, elles sentiront qu'il s'agit d'une histoire sans fondement. Mais en lisant les témoignages de toutes les saintes écritures, ils se mordront les doigts dans l'étonnement que où était cette connaissance authentique semblable au nectar caché jusqu'à maintenant? S'il vous plaît, continuez à lire avec patience et gardez cette connaissance sacrée en sécurité. Elle sera utile pour vos prochaines cent et une générations.

1.Âmes Saintes! Veuillez lire la connaissance originelle de la création de la nature créée par le Satyanarayan (le Dieu Immortel, c'est-à-dire le Satpurush).

2.Purna Brahm :- Dans cette création de la nature, Satpurush – Maître (Seigneur) de Satlok, Alakh Purush – Maître (Seigneur) d'Alakh Lok, Agam Purush – Maître (Seigneur) d'Agam Lok, et Anami Purush

Maître (Seigneur) d'Anami/Akah Lok est seulement un Purna Brahm, qui est le Dieu Éternel (Immortel) en réalité; qui en acquérant différentes formes vit dans tous ses quatre loks, et qui est le contrôleur d'infinis brahmands.

3. Parbrahm :- Il est le Maître (Seigneur) de seulement sept sankh (700 quadrillions) brahmands. Il est aussi connu sous le nom d'Akshar Purush. Mais en réalité il aussi bien que ses brahmands ne sont pas éternels.

4. Brahm :- Il est le Maître (Seigneur) de seulement vingt et un brahmands. Il est connu par Kshar Purush, Jyoti Niranjan, et Kaal etc noms. Lui et tous ses brahmands sont périssables.

(La preuve des trois Purushs (Dieux) ci-dessus est également dans Shrimad Bhagavat Gita Chapitre 15 Versets 16-17.)

Brahma :- Brahma est le fils aîné de ce Brahm seulement. Vishnu est le fils intermédiaire et Shiv est le dernier, le troisième fils. Ces trois fils de Brahm sont les maîtres (Seigneur) d'un seul département (guna) chacun dans un brahmand et sont périssables. Pour une description

détaillée, veuillez lire la section « Création de la nature » mentionnée ci-dessous. {Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) a Lui-même donné la connaissance de la nature créée par Lui dans Sukshm Ved, c'est-à-dire Kabirbaani (Kabir Speech), qui est comme suit.}

Au début, il n'y avait qu'un seul endroit « Anami (Anamay) Lok », aussi connu sous le nom d'Akah Lok. Le Dieu Suprême vivait seul dans le Anami lok. Le vrai nom de ce Dieu est Kavirdev, c'est-à-dire Dieu Kabir. Toutes les âmes étaient contenues dans le corps de ce Dieu Complet. Le titre (de Position) de ce très Kavirdev est Anami Purush (« Purush » signifie Dieu. Dieu a créé l'homme à Sa propre image/forme. C'est pourquoi, un homme est aussi connu sous le nom de « Purush ».) L'éclat d'un follicule pileux d'Anami Purush est plus que la lumière combinée des soleils sankh1.

Important :- Par exemple, le nom du corps du Premier ministre d'un pays est différent, et le titre de son poste est « Premier ministre ». Souvent, le premier ministre garde aussi de nombreux ministères avec lui. Ensuite, peu importe les documents du ministère qu'il signe, à ce moment-là, il écrit le même titre. S'il signe les documents du ministère de l'Intérieur, il s'écrit lui-même comme ministre de l'Intérieur. Là le pouvoir de la signature de la même personne est moindre. De même, il y a une différence dans la luminosité de Dieu Kabir (Kavirdev) dans différents loks.

De même, le Tout-Puissant Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) a créé trois autres Loks inférieurs (lieux) [Agam Lok, Alakh Lok & Satlok] avec Shabd (mot). Ce très Kavirdev Tout-Puissant (Dieu Suprême Kabir) est alors apparu dans Agam Lok et est aussi le Maître d'Agam lok et là son titre (de la position) est Agam Purush, c'est-à-dire, Agam Dieu. Le corps visible de cet Agam Dieu est très lumineux. L'éclat de son seul follicule pileux est plus que la lumière combinée des soleils de kharab2.

Ce Dieu Complet Kavirdev (Kabir Dev = Dieu Suprême Kabir) est apparu dans Alakh Lok et Lui-même est aussi le Maître d'Alakh Lok, et le titre (de la position) 'Alakh Purush' appartient également à ce Dieu Suprême seulement. Ce corps humain de Dieu est très épanouissant, (swarjyoti) est auto-éclairé. L'éclat de son seul follicule

pileux est plus que la lumière des soleils arab3.

Ce Dieu très Suprême est apparu dans Satlok et Il est seulement aussi le Maître de Satlok. Par conséquent, Son titre (de la position) est Satpurush (le Dieu Immortel/Éternel). Il est également connu sous le nom d'Akaalmurti – Shabd Swaroopi Ram – Purna Brahm – Param Akshar Brahm, etc. Le corps visible ressemblant à celui de Satpurush Kavirdev (Dieu Kabir) est très lumineux, et la luminosité d'un follicule pileux est plus grande que la lumière combinée de soleils et de lunes.

Ce Kavirdev (Dieu Kabir), apparaissant sous la forme de Satpurush à Satlok et assis là, fit d'abord d'autres créations à Satlok.

Avec un shabd (mot), Il a créé seize dweeps (îles). Puis avec seize shabds (mots), Il a donné naissance à seize fils. Il a créé un Mansarover (un très grand lac à Satlok) et l'a rempli de nectar. Les noms des seize fils sont les suivants : - (1) « Kurm », (2) « Gyani », (3) « Vivek », (4) « Tej », (5) « Sahaj », (6) « Santosh », (7)
« Surati », (8) « Anand », (9) « Kshma », (10) « Nishkaam », (11)
« Jalrangi », (12) « Achint », (13) « Prem », (14) « Dayaal », (15) « Dhairya », (16) « Yog Santayan » alias « Yogjit ».

Satpurush Kavirdev a confié la responsabilité du reste de la création de Satlok à son fils, Achint, et lui a accordé le pouvoir. Achint a créé Akshar Purush (Parbrahm) avec mot-pouvoir et lui a demandé de l'aide. Akshar Purush est allé à Mansarover4 pour prendre un bain. Il a commencé à s'amuser et s'est endormi. Il n'est pas sorti depuis longtemps. Puis, à la demande d'Achint, pour réveiller Akshar Purush du sommeil, Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) a pris du nectar de ce Mansarover et en a fait un œuf. Il y a inséré une âme et a libéré cet œuf dans l'eau « nectar » de Mansarover. Le grondement de l'œuf a perturbé le sommeil d'Akshar Purush. Il regarda l'œuf dans la colère, en raison de laquelle l'œuf s'est brisé en deux moitiés. Jyoti Niranjan (Kshar Purush) en est ressorti. Plus tard, il est devenu connu sous le nom de « Kaal ». Son vrai nom est « Kael »

(3 Arabe = Un milliard = 109 4 Un très grand lac)*

(Kavirdev) a parlé par une voix éthérée : « Vous pouvez tous les deux sortir et vivre sur l'île d'Achint. Après avoir obtenu la permission,

Akshar Purush et Kshar Purush (Kael) ont commencé à vivre dans l'île d'Achint (la folie des enfants leur a été montrée seulement, de sorte qu'ils ne devraient pas désirer la suprématie parce que rien ne peut réussir sans le Tout-Puissant).

Puis le Dieu Suprême Kavirdev Lui-même a fait toute la création. Avec sa parole-puissance, il a créé un Rajeshwari (Rashtri) Shakti5 , avec lequel il a établi tous les brahmands6. On l'appelle aussi Parashakti / Paranandni. Dieu suprême a alors produit toutes les âmes sous forme humaine comme lui-même de l'intérieur de Lui par la puissance de Sa parole.

Il a créé le corps de chaque âme semblable à (Dieu) Lui-même et sa luminosité est équivalente à celle de seize soleils et est sous forme humaine seulement. Mais l'éclat d'un follicule pileux du corps de Dieu est plus que celui des soleils de Crore.

Après un long moment, Kshar Purush (Jyoti Niranjan) a pensé que nous trois (Achint, Akshar Purush et Kshar Purush) vivons dans une île et d'autres vivent dans leurs propres îles séparées. J'acquerrai aussi une île séparée par la méditation. Ayant planifié cela, il médita en se tenant sur une jambe pour 70 yugas (ères).

Comment les âmes ont-elles été attrapées dans le piège de Kaal ?

Important :- Quand Brahm (Jyoti Niranjan) méditait, nous tous les âmes, qui vivons maintenant dans les vingt et un brahmands de Jyoti Niranjan, nous sommes attirés vers sa méditation et avons commencé à l'aimer du cœur. Nous nous sommes détournés de notre Dieu qui donne le bonheur. Par conséquent, nous avons échoué dans notre loyauté envers notre Maître. Même en étant constamment averti par le Dieu Suprême, nous n'avons pas été distraits par Kshar Purush.

{Cet effet est présent même aujourd'hui dans la création de Kaal. Comme les jeunes enfants sont attirés par les faux actes des stars de cinéma (acteurs et actrices) et le rôle joué par eux pour leur vie. Ils n'arrêtent même pas d'être retenus. Si n'importe quel acteur ou actrice vient dans une ville voisine, alors voyez comment une foule énorme de ces jeunes fous se rassemble là juste pour avoir un aperçu d'eux; quand ils n'ont rien à voir avec eux. Les acteurs gagnent leur

vie, et les jeunes sont ruinés. Peu importe à quel point leurs parents peuvent essayer de les décourager, mais les enfants ne prêtent pas attention et continuent quelque part en secret}.

Purna Brahm Kavirdev (Dieu Kabir) a demandé à Kshar Purush : « Dites-moi ce que vous voulez », a dit Kshar Purush : « Mon Père, cet endroit est insuffisant pour moi. Veuillez m'accorder un dweep (île) séparé. » Hakka Kabir (Sat Kabir) lui a donné 21 (vingt et un) brahmands. Après un certain temps, Jyoti Niranjan pensé qu'une certaine construction devrait être faite en elle. Quelle est l'utilisation de brahmands vacants (parcelles)? En pensant à cela, il médita pour 70 yugas et demanda au Dieu Suprême Kavirdev (Dieu Kabir) du matériel de construction. Satpurush[7] lui a donné trois qualités et cinq éléments avec lesquels Brahm (Jyoti Niranjan) a fait une certaine construction dans ses brahmands. Puis il a pensé qu'il devrait y avoir aussi quelques âmes dans ces brahmands, comme je me sens seul. Avec cette intention, il médita encore 64 (soixante-quatre) yugas. À la question du Dieu Suprême Kavir Dev, il a répondu : « Donnez-moi des âmes, je me sens très seul ici. Puis Satpurush Kaviragni (Dieu Suprême Kabir) a dit : « Brahm, je peux te donner plus de brahmands en échange de ton Tap (méditation), mais je ne peux pas te donner Mes âmes en échange de n'importe quel Jap[8]-Tap[9]. Oui, si l'une des âmes veut partir de son plein gré avec vous, alors l'une peut partir. En entendant les paroles de Yuva Kavir (Tout-Capable Kabir), Jyoti Niranjan est venu à nous. Nous tous hans- âmes étaient déjà attirés vers lui. Nous l'avons encerclé. Jyoti Niranjan a dit : « J'ai obtenu 21 brahmands distincts de Père. Là, j'ai construit plusieurs lieux de leurre. Nous tous qui souffrons aujourd'hui dans ces 21 brahmands, nous avons dit que nous sommes prêts, si le Père le permet. Puis Kshar Purush est allé à Complete God Mahan Kavir (All-capable Kabir God) et lui a tout raconté. Puis Kaviragni (Dieu

---

[7] Dieu éternel

[8] Répétition du mantra

[9] Faire une méditation intense à travers le hathyogue (avec force)

Suprême Kabir) a dit que j'autoriserai ceux qui donneront leur consentement devant moi. Kshar Purush et Param Akshar Purush (Kaviramitauja – Kavir Amit Auja, c'est-à-dire dont le pouvoir est illimité, que Kabir) sont tous deux venus à nous hans- âmes. Sat Kavirdev[10] a dit que n'importe quelle âme veut aller avec Brahm devrait donner son consentement en levant sa main. Personne n'a osé devant Père. Personne n'a donné son consentement. Il y a longtemps eu un silence de goutte d'épingle. Par la suite, une âme a osé dire : « Père, je veux partir ». Et puis, en imitation de lui, toutes les âmes [qui sont maintenant piégées dans Kaal (Brahm) 21 brahmands] ont donné le consentement aussi. Le Dieu suprême Kabir a dit à Jyoti Niranjan que – "Vous allez à votre place. J'enverrai toutes ces âmes, qui ont donné leur consentement pour aller avec vous, à vous. Jyoti Niranjan se rendit à ses 21 brahmands. Jusque-là, ces 21 brahmands n'étaient qu'à Satlok.

Plus tard, Purna Brahm (Dieu Complet) a donné l'apparence d'une fille à l'âme qui a donné le premier consentement, mais n'a pas créé d'organes génitaux féminins. Il a inséré toutes les âmes (qui avaient consenti à aller avec Jyoti Niranjan/Brahm) dans le corps de cette fille et l'a nommée Ashtra (Aadi Maya / Prakriti Devi / Durga), et a dit que – « Ma fille, je t'ai accordé le « pouvoir des mots » (shabd shakti). Vous pouvez produire autant d'êtres vivants que Brahm le dit. »

Purna Brahm Kavirdev (God Kabir) a envoyé Prakriti Devi à Kshar Purush à travers son fils Sahaj Das. Sahaj Das a dit à Jyoti Niranjan que – « Le Père a inséré toutes ces âmes qui avaient consenti à aller avec vous dans le corps de cette sœur et lui a accordé le pouvoir de « parole ». Prakriti produira autant d'êtres vivants que vous voulez avec sa parole (shabd). « Après avoir dit que ce Sahaj Das est retourné sur son île.

La fille, étant jeune, avait l'air belle. Les désirs sexuels ont surgi dans Brahm et il a commencé à mal se comporter avec Prakriti Devi[11].

---

[10] Dieu éternel Kabir

[11] Autre nom de Durga

« Jyoti Niranjan, j'ai le pouvoir de parole, accordé par le Père. Je produirai autant d'êtres vivants que vous le direz. S'il vous plaît ne pas commencer la coutume des rapports sexuels. Vous avez aussi l'original de la même Parole du Père, d'un oeuf, et j'ai aussi provenu de la parole de ce même Père Suprême après cela. Vous êtes mon frère aîné. Cet acte entre un frère et une sœur mènera à un péché odieux. Mais Jyoti Niranjan a ignoré tous les appels de Prakriti Devi et par sa parole-puissance fait des organes génitaux féminins sur son corps avec ses ongles et a essayé de la violer. Immédiatement, Durga, pour sauver son honneur, et ne trouvant aucune autre issue, fit une forme miniature d'elle et via la bouche ouverte de Jyoti Niranjan, entra dans son estomac. De là, elle a demandé à Purna Brahm Kavir Dev de la sauver.

Instantanément, Kavirdev (Kavir Dev / God Kabir), acquérant l'apparence de son propre fils Yog Santayan alias Jogjit, est apparu là, a sorti la fille de l'estomac de Brahm et a dit que – « Jyoti Niranjan, à partir de maintenant vous serez appelé « Kaal ». Vous aurez des naissances et des morts et par conséquent, votre nom sera Kshar Purush[12]. Vous mangerez un lakh d'êtres humains et produirez un lakh et un quart par jour. Tous les deux, avec les 21 brahmands, sont expulsés d'ici. Immédiatement, 21 brahmands ont commencé à se déplacer de là comme un avion. Ils ont passé le dweep[13] de Sahaj Das et se sont arrêtés à une distance de 16 sankh Kos {un Kos est d'environ 3 k.m.s ; 1 sankh = cent quadrillion ; ainsi, 16 sankh kos = 4800 quadrillion k.m.s} de Satlok.

Description spéciale : - Jusqu'à présent, il y a eu une description de trois pouvoirs.

1. Purna Brahm (Dieu Complet) qui est également connu par d'autres noms similaires, comme Satpurush, Akaalpurush, Shabd Swaroopi Ram, Param Akshar Brahm/Purush etc. Ce Purna Brahm est le Maître des brahmands infinis (univers) et est immortel en réalité.

---

[12] Dieu mortel

[13] Island

2. Parbrahm, qui est également connu comme Akshar Purush. Il n'est pas immortel en réalité. Il est le maître de sept sankh (700 quadrillions) brahmands.

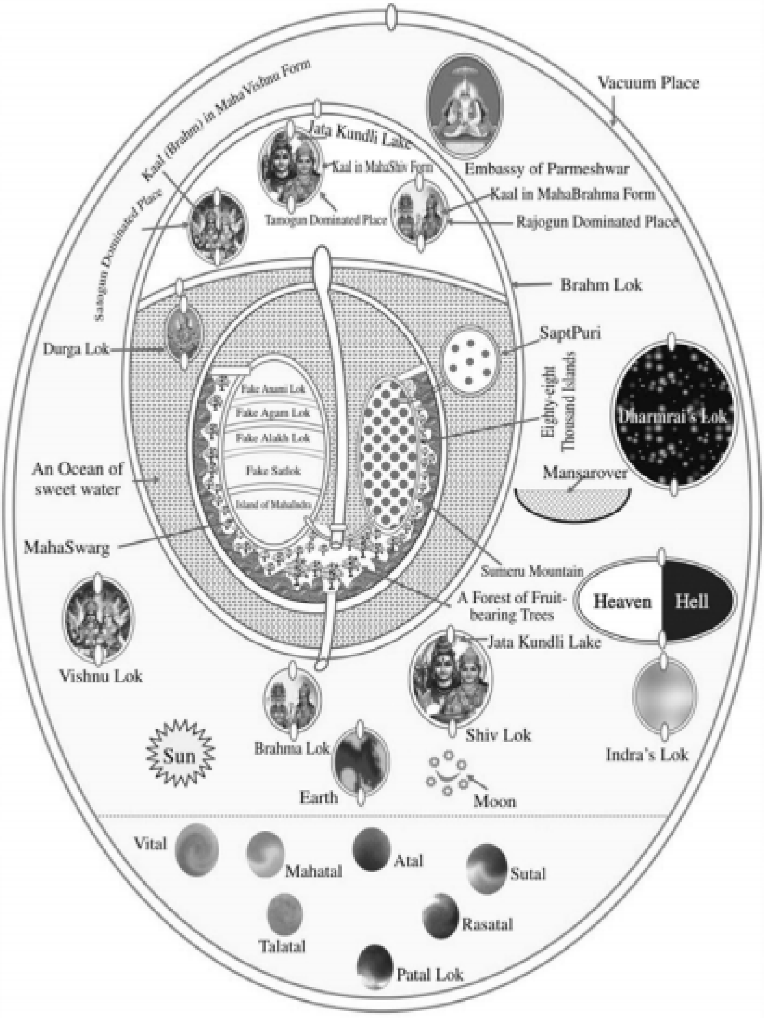
3. Brahm, qui est connu par Jyoti Niranjan, Kaal, Kael, Kshar Purush et Dharmrai noms etc. Il est le maître de seulement vingt et un brahmands. De plus, une description de la création d'un brahmand de ce Brahm (Kaal) sera donnée, dans laquelle vous lirez trois autres noms – Brahma, Vishnu et Shiv.

Différence entre Brahm et Brahma – Après avoir créé trois endroits secrets dans la plus haute place d'un brahmand, Brahm (Kshar Purush) lui-même réside dans Brahma, Vishnu, et Shiv forme, et avec la coopération de son épouse Prakriti (Durga), donne naissance à trois fils. Il garde leurs noms aussi comme Brahma, Vishnu, et Shiv seulement. Brahma, qui est le fils de Brahm, est le ministre (maître) du département de Rajgun dans seulement trois loks (Terre, Ciel, et Nether World) dans un brahmand. Il est appelé Trilokiye (des trois loks) Brahma. Et Brahm, qui vit à Brahmlok dans Brahma-forme, est appelé Mahabrahma et Brahmlokiye (Brahma de Brahm lok) Brahma. Ce Brahm (Kaal) est aussi appelé Sadashiv, Mahashiv et Mahavishnu.

Evidence in Shri Vishnu Puran : - Part-4, Chapitre 1 on Page 230-231 Shri Brahma ji said - The Unborn, All-containing, Ordainer Supreme God whose beginning, middle, end, form, nature and essence we are unable to know. (Verse 83)

Qui en acquérant ma forme, crée le monde; au moment de la conservation qui est sous la forme de Purush, et qui dans la forme de Rudra avale le monde; il tient l'univers entier avec une forme sans fin. (Verset 86)

A Miniature Picture of One Brahmand

MahaSwarg = Great Heaven

SaptPuri = Seven Cities

Naissance de Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv

Kaal (Brahm) a dit à Prakriti (Durga) que – « Qui peut me faire du mal maintenant ? Je ferai tout ce que je veux. » Prakriti a de nouveau plaidé - « Ayez un peu honte. Premièrement, vous êtes mon frère aîné parce que vous (Brahm) êtes né d'un œuf par la parole-puissance du même Dieu Complet (Kavirdev), et plus tard je suis également né de la même Parole de Dieu Suprême. Deuxièmement, je suis sorti de ton estomac, donc je suis ta fille maintenant et tu es mon père. Il serait hautement pécheur de calomnier ces relations pures. J'ai le mot-pouvoir accordé par le père. Je produirai autant d'êtres vivants que vous le direz avec ma parole. Jyoti Niranjan a ignoré tous les appels de Durga et a dit que j'ai déjà reçu la punition que je méritais; j'ai été expulsé de Satlok. Je ferai ce que je veux.

Ainsi, Kaal Purush (Kshar Purush) épousa avec force Durga qui donna naissance à trois fils (Brahma ji – équipé de Rajogun, Vishnu ji – équipé de Satogun et Shiv Shankar ji – équipé de Tamogun).

Brahm garde les trois fils inconscients à travers Durga jusqu'à ce qu'ils grandissent. Quand ils grandissent, Brahm ramène Shri Brahma ji à la conscience sur une fleur de lotus, Shri Vishnu ji sur un lit de serpent (Shesh Shaiya) et Shri Shiv ji sur une montagne Kailash, puis les assemble ensemble. Par la suite, Prakriti (Durga) obtient ces trois mariés. Puis ils sont nommés comme ministres d'un département chacun dans trois Loks [Ciel (Swarglok), Terre (Prithvilok) et Nether monde (Patal lok)] dans un brahmand. Comme Shri Brahma ji du département de Rajogun, Shri Vishnu ji du département de Satogun et Shri Shiv/Shankar ji du département de Tamogun ; et Brahm lui-même occupe le poste de ministre en chef de manière cachée (Mahabrahma – Mahavishnu – Mahashiv).

Dans un Brahmand, Brahm a créé un Brahmlok. En cela, il a construit trois endroits secrets. L'un est un endroit dominé par Rajogun où ce Brahm (Kaal) lui-même vit sous la forme de Mahabrahma (ministre en chef) et conserve sa femme Durga sous la forme de Mahasavitiri. Le fils, qui est né de leur union dans ce lieu, devient automatiquement Rajoguni. Le deuxième endroit a été construit Satogun dominé. Ce Kshar Purush lui-même vit dans la

forme de Mahavishnu et en gardant sa femme Durga dans la forme de Mahalakshmi donne naissance à un fils qu'il appelle Vishnu. Cet enfant est doté de Satogun. Ce Kaal a également construit un troisième endroit dominé par Tamogun. Là, il vit sous la forme de Sadashiv et garde sa femme Durga sous la forme de Mahaparvati. Ils nomment le fils, qui est né de leur comportement mari-femme, comme Shiv et le doter de Tamogun. (Pour référence, voir Saint Shri Shiv Mahapuran, Vidhveshwar Sanhita, Page nº 24 – 26 dans laquelle à part Brahma, Vishnu, Rudra et Maheshwar, il y a Sadashiv; et Rudra Sahita, Chapitre 6, 7 et 9, Page nº 100 à 105 et 110, traducteur Shri Hanuman Prasad Poddar, Publié de Gita Press Gorakhpur ; et Holy Shrimad Devi Mahapuran, Third Skand, Page no. 114 à 123, publié de Gita Press Gorakhpur, traducteur - Shri Hanuman Prasad Poddar, Chiman Lal Goswami). Brahm garde ces trois dans l'ignorance, et pour sa nourriture, obtient des êtres vivants produits par Shri Brahma, conservé par Shri Vishnu (en développant l'amour et l'affection dans tout le monde pour les garder dans Kaal lok) et détruit par Shri Shiv [parce que Kaal Purush doit sortir la crasse des corps immatériels/astraux (Sukshm Shareer[14]) des êtres humains d'un lakh pour la manger, à cause de l'effet de la malédiction sur lui. Pour cela il y a un morceau de roche (tapatshila) dans le vingt-et-unième brahmand, qui reste automatiquement chaud. Il fait fondre la crasse et la mange. Les âmes ne meurent pas, mais la douleur est insupportable. Puis, sur la base de leurs actions (karmas), il accorde d'autres corps aux âmes].

Par exemple, il y a trois pièces dans une maison. Si dans une pièce, il y a des images indécentes sur le mur, puis en entrant dans cette pièce, des pensées vulgaires similaires surgissent à l'esprit. Dans la deuxième salle, s'il y a des images de sages, de saints et de dévots, alors de bonnes pensées continuent d'émerger dans l'esprit et on reste seulement absorbé par les pensées de Dieu. Dans la troisième salle, s'il y a des photos de patriotes et de martyrs, alors des pensées

---

[14] Ce Sukshm Shareer (corps immatériel) est sous le corps matériel et est composé de neuf él éments, dans lesquels les cinq éléments du corps matériel ne sont pas présents.

passionnées et zélées similaires surgissent à l'esprit. De même, Brahm (Kaal) avec sa sagesse a créé les trois endroits mentionnés ci-dessus dominant dans les trois qualités (gunas).

«Quels sont les trois Gunas? – Avec preuve»

« Les trois gunas (qualités) sont Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu et Tamgun Shiv. Ils sont nés de Brahm (Kaal) et de Prakriti (Durga), et tous les trois sont mortels. »

Témoignages :- Shri Shiv Mahapuran, publié par Gitapress Gorakhpur, édité par Shri Hanuman Prasad Poddar, Page no. 24 à 26, Vidhveshwar Sanhita, et page no. 110, Chapitre 9, Rudra Sanhita « De cette façon, Brahma, Vishnu et Shiv, les trois dieux ont des qualités, mais Shiv (Brahm-Kaal) est dit être au-delà des qualités. »

Deuxième preuve :- Shrimad Devibhagavat Puran, publié de Gitapress Gorakhpur, édité par Shri Hanuman Prasad Poddarand Chiman Lal Goswami, Skand Troisième, Chapitre 5, Page 123 :- Dieu Vishnu a prié Durga : dit que I (Vishnu), Brahma, et Shankar existent par votre grâce. Nous avons la naissance (aavirbhaav) et la mort (tirobhaav). Nous ne sommes pas éternels (immortels). Seulement vous êtes éternel, sont la mère du monde (jagat janani), sont Prakriti, et la déesse Sanatani (existant pour le temps immémorial). Dieu Shiv a dit : Si dieu Brahma et dieu Vishnu ont pris naissance de vous, alors je suis, Shankar, qui est né après eux et effectuer Tamoguni leela (jeu divin), pas votre fils? Désormais, vous êtes aussi ma mère. Vos gunas sont toujours présents partout dans la création, la préservation et la destruction de ce monde. Nés de ces trois gunas (qualités), nous, Brahma, Vishnu et Shankar, restons dévoués au travail selon les règles.

La description mentionnée ci-dessus est de Shri Devimahapuran qui est seulement traduit en hindi dans lequel certains des faits ont été cachés. Par conséquent, voir cette évidence même dans Shri Maddevibhagavat Mahapuran Sabhashtikam Smahatyam, Khemraj Shri Krishna Das Prakashan Mumbai. En cela, la traduction hindi est écrite avec le sanskrit. Skand 3, Chapitre 4, Page no. 10, Verse 42 :

Brahma Aham IshwarH fil te

prabhawatsarve vyaM jani yuta na yada tu nityaH,
Ke anye suraH shatmakh pramukhaH
ch nitya nitya twamev janani PrakritiH Purana |

Traduction :- Ô Mère ! Brahma, moi, et Shiv prenons naissance de votre influence seulement; nous ne sommes pas éternels, c'est-à-dire, nous ne sommes pas immortels, alors comment d'autres Indra etc. dieux peuvent être éternels. Seulement vous êtes immortel, sont Prakriti et Sanatani Devi (42).

Page no. 11-12 Chapitre 5, Verse 8 : - Yadi dayardramna na sadambike kathamhaM vihitH ch tamogunaH kamaljashch rajogunsambhavH suvihitH kimu satvguno HariH | (8)

Traduction : - Dieu Shankar a dit : « Ô Mère ! Si vous êtes gentils avec nous alors pourquoi m'avez-vous fait Tamogun, pourquoi avez-vous fait Brahma, qui est originaire du lotus, Rajgun, et pourquoi avez-vous fait Vishnu, Satgun?», c'est-à-dire, pourquoi nous avez-vous engagés dans l'acte maléfique de la naissance et de la mort des êtres vivants?

Verset 12 :- Ramayse swapatiM purushM sada tav gatiM na hivih vidam shive | (12)

Traduction :- Vous faites toujours des rapports sexuels avec votre mari Purush, c'est-à-dire Kaal God. Personne ne connaît votre état.

Conclusion : Il a été prouvé à partir des preuves susmentionnées que — Rajgun est Brahma, Satgun est Vishnu et Tamgun est Shiv. Ces trois-là sont mortels. Le mari de Durga est Brahm (Kaal). Il fait des rapports sexuels avec elle.

« Brahm (Kaal) Vow to Remain Unmanifested »

Création de la nature par Sukshm Ved....

Après la naissance des trois fils, Brahm a dit à son épouse Durga (Prakriti) : « Je promets qu'à l'avenir, je ne me présenterai devant personne sous ma forme réelle. En conséquence de quoi, je serai considéré comme démasqué/invisible.» Il a dit à Durga : « Ne révélez mon secret à personne. Je resterai caché. » Durga a demandé : «Ne comparaîtrez-vous pas devant vos fils aussi?» Brahm a répondu : «Je ne comparaîtrai devant mes fils et personne d'autre par quelque culte que ce soit. Ce sera ma politique permanente », a dit Durga, «

Votre politique de vous cacher à vos fils n'est pas bonne non plus. » Puis Kaal a dit : « Durga, je suis impuissant. J'ai été maudit de manger des êtres humains d'un lakh. Si mes fils (Brahma, Vishnu et Mahesh) en prennent conscience, ils n'accompliront pas la tâche de la création, de la préservation et de la destruction. Par conséquent, ma mauvaise politique restera pour toujours. Lorsque ces trois fils grandiront un peu, les rendront inconscients. Ne leur parle pas de moi, sinon je te punirai.» Craignant cela, Durga ne dit pas la vérité.

Par conséquent, dans Gita Chapitre 7, Verset 24, il est dit que ces personnes folles ne sont pas familiers avec ma mauvaise politique que je ne comparais jamais devant personne et reste caché par mon Yog Maya. Par conséquent, ils considèrent que je suis venu sous une forme humaine, c'est-à-dire que je suis Krishna.

(Abuddhyh) foolish people (mm) my (anuttamm) bad i.e. inferior (avyyam) eternal (param bhavam) main character (ajaanantH) not knowing (mam avyaktam) the unmanifested me (vyaktim) in human form (aapannam) having come (manyante) consider, that is, I am not Krishna. (Gita Chapter 7 Verse 24)

Traduction : Peuple insensé, ne connaissant pas mon mauvais caractère, c.-à-d. inférieur, éternel, principal, considérez le moi démasqué/invisible comme étant venu sous forme humaine i.e. Je ne suis pas Krishna. (Gita Chapitre 7 Verset 24)

Dans le chapitre 11 de la Gita, versets 47 et 48, on dit que – c'est ma forme actuelle de Kaal. Personne ne peut le voir, c'est-à-dire atteindre Brahm par n'importe quelle méthode mentionnée dans les Védas, ou par jap[15], tap[16], ou par toute autre activité.

Lorsque les trois enfants sont devenus jeunes, alors mère Bhavani (Durga/Prakriti/Ashtangi) a dit, « Vous pouvez tourner l'océan ». (Jyoti Niranjan a créé quatre Védas avec ses respirations et leur a ordonné par la parole secrète de résider dans l'océan.) Quand l'océan a été secoué pour la première fois, quatre Védas sont sortis et Brahma les a tous pris. Quand les trois enfants ont apporté les Védas

[15] Répétition du naam

[16] Faire une méditation intense à travers Hathyog (avec force)

à la mère, elle a dit que Brahma peut garder les quatre Védas et les lire.

Note : En réalité, Purna Brahm (Dieu Complet) avait donné cinq Védas à Brahm, c.-à-d. Kaal. Mais Brahm ne manifesta que quatre Védas. Il a caché le cinquième Vème, que Dieu Suprême, lui-même apparaissant, a manifesté à travers Kavirgirbhih, c'est-à-dire Kavir Vaani (Kabir Vaani / Kabir Speech) au moyen de proverbes et de couplets.

La deuxième fois, trois filles sont sorties de l'océan. Mère a distribué les trois. Prakriti (Durga) elle-même a acquis trois autres formes (Savitri, Lakshmi et Parvati) et s'est cachée dans l'océan. Puis, elle est sortie pendant les secousses de l'océan. Ce même Prakriti a acquis trois formes et a été donné sous la forme de 'Savitri' au dieu Brahma, 'Lakshmi' au dieu Vishnu et 'Parvati' au dieu Shankar, comme épouses. Les trois couples ont fait des rapports sexuels et ont donné naissance à des dieux et des démons.

{Lorsque l'océan a été secoué la troisième fois, Brahma a obtenu quatorze gemmes ; Vishnu et d'autres dieux ont obtenu 'nectar'. Les démons ont obtenu de l'alcool et le vertueux Shiva a stocké le « venin » dans sa gorge. Tout cela s'est produit beaucoup plus tard.

Quand Brahma a commencé à lire les Védas, il a découvert que le Maître (Purush) Dieu de la lignée, le Créateur de tous les Brahmands est quelqu'un d'autre. Brahma a dit à Vishnu et Shiv que les Védas décrivent un autre Dieu comme le Créateur, mais les Védas disent aussi que même eux ne connaissent pas le mystère. Pour cela il y a une indication pour demander quelques Tatvdarshi Saint17. Brahma est venu à la mère et lui a tout raconté. « Il n'y a personne d'autre que moi. Je suis le seul à le faire. Je suis le Tout-Puissant, mais Brahma a dit que les Védas ont été créés par Dieu, ils ne peuvent pas être faux. « Ton père a juré qu'il ne se présentera jamais devant toi. » Puis Brahma a dit : « Mère, je ne te fais plus confiance maintenant. Je vais sûrement découvrir que Purush (Dieu).» Durga a dit : «Que ferez-vous s'il ne se présente pas devant vous?» « Je ne te montrerai pas mon visage. D'autre part, Jyoti Niranjan a promis que – « Je resterai démasqué ; je ne me présenterai jamais devant personne,

c’est-à-dire que je n’apparaîtrai jamais sous la forme de mon vrai « kaal » dans les 21 brahmands. ’

Gita, Chapitre no. 7, Verse no. 24

Avyaktam, vyaktim, aapannm, manyante, mam, abuddhyaH,
Param, bhaavam, ajaanantH, mm, avyyam, anuttamm ||24||

Traduction : (Abuddhyah) imbéciles (mm) mon (anuttamm) bad/inferior (avyyam) permanent (param) prime (bhaavam) caractère (ajaanantH) étant inconscient de (avyaktam) démagnétisé / invisible (mam) moi, Kaal (vyaktim) sous forme humaine comme Krishna (aapannm) pour avoir atteint/venu (manyante) considérer.

Traduction : Les gens stupides ne connaissant pas mon mauvais caractère, permanent et premier, considèrent que moi, Kaal, je suis venu sous forme humaine sous le nom de Krishna.

Chapitre de Gita no. 7 Verse nº 25

Na, aham, prakashH, sarvasya, yogmayasmavrtH, MoodH,
ayam, na, abhijanati, lokH, mam, ajam, avyyam ||25||

Traduction : (Aham) I (yogmaya smavrtH) caché par Yogmaya18 (sarvasya) tout le monde (Prakashh) apparaissent avant (na) ne pas, c’est-à-dire rester invisible, c’est-à-dire, dématérialisé, donc (ajam) de ne pas prendre naissance (avyyam) caractère éternel (ayam) ce (moodH) ignorant (lokH) peuple du monde (mam) moi (na) pas (abhijanati) sait, c’est-à-dire, me considère comme Krishna.

Traduction : Moi, caché par Yogmaya, je n’apparais pas devant tout le monde, c’est-à-dire que je reste invisible, c’est-à-dire démasqué, donc, ce monde ignorant ne me connaît pas et mon caractère éternel de ne pas naître, c’est-à-dire me considère comme Krishna.

Parce que Brahm fait ses nombreuses formes avec sa parole-puissance; il est le mari de Durga, donc, il dit dans ce verset que je ne prends pas naissance de Durga comme Sri Krishna etc.

L’effort de Brahma pour trouver son père (Kaal/Brahm)

Puis Durga dit à Brahma que – “Alakh Niranjan est ton père, mais il ne se présentera pas devant toi. Brahma dit : «Je ne reviendrai qu’après l’avoir vu.» Mère demande : «Que feras-tu si tu ne le vois pas?» Brahma a dit : «Je promets que si je ne vois pas mon

père, je ne viendrai pas devant vous.» En disant cela, Brahma partit anxieusement vers le Nord où il y a des ténèbres partout. Là, Brahma médita pendant quatre yugas (âges), mais ne réalisa rien. Par une voix éthérée, Kaal a dit : «Durga, pourquoi la création n'a-t-elle pas été faite?» Durga (Bhavani) a dit que – « Ton fils aîné, Brahma, est résolument parti à ta recherche. » Brahm (Kaal) a dit : « Rappelle-le. Je ne me présenterai pas devant lui. Toute la tâche de la création des êtres vivants est impossible sans Brahma.» Puis Durga (Prakriti), avec son pouvoir de parole, a créé une fille appelée « Gayatri » et lui a ordonné de ramener Brahma. Gayatri est allé à Brahma mais il méditait et ne sentait pas sa présence. Ensuite Aadi Kumari (Prakriti), par télépathie, dit à Gayatri de toucher les pieds de Brahma et Gayatri fit de même. La méditation de Brahma fut troublée et il dit furieusement : «Qui est ce pécheur qui a interrompu ma méditation? Je vous maudirai.» Gayatri a dit : « Ce n'est pas de ma faute. Tout d'abord, écoutez-moi, puis vous pourrez me maudire. Mère m'a envoyé pour te ramener parce que les êtres vivants ne peuvent pas être créés sans toi.» Brahma a dit : « Comment puis-je revenir ? Je n'ai pas vu père et je serai ridiculisé si je reviens comme ça. Si vous dites devant la mère que Brahma a vu le père (Jyoti Niranjan) et que vous êtes mon témoin oculaire, je reviendrai avec vous. » Gayatri a dit : « Si vous couchez avec moi, je serai votre faux témoin. Brahma pensait que je ne pouvais pas voir mon père et que j'aurais honte devant ma mère si je revenais comme ça. Ne voyant aucune autre issue, il a fait l'amour avec Gayatri.

Ensuite, Gayatri a dit : «Préparons un autre témoin.» Brahma a dit : «Ce serait bien.» Gayatri a créé une autre fille nommée « Puhapvati » par son pouvoir de parole. Brahma et Gayatri ont tous deux demandé à Puhapvati de témoigner que Brahma avait vu son père. Puhapvati a dit : «Pourquoi devrais-je faire une fausse déclaration? Oui, si Brahma couche avec moi, alors je peux être son faux témoin.» Gayatri a persuadé Brahma en disant qu'il n'y a pas d'autre issue. Brahma a fait l'amour avec Puhapvati, puis les trois sont venus à Durga (Aadi Maya / Prakriti). Les deux femmes avaient conservé la condition susmentionnée parce qu'elles savaient que si Brahma

révélait leurs fausses déclarations à leur mère, celle-ci les maudirait. Ils en ont fait un coupable.
(Ici, Maharaj Garib Das Ji dit – « Das Garib Yeh Chook Dhuron Dhur »)

Mère Durga demanda à Brahma : «As-tu vu ton père?» Brahma répondit : «Oui, j'ai vu ton père.» Durga répondit : «Dis-moi n'importe quel témoin.» Puis Brahma a dit : «Je l'ai vu devant ces deux-là.» La déesse a demandé à ces deux filles : «Est-ce qu'il a vu Brahm devant vous?» Les deux ont dit : « Oui, nous l'avons vu de nos propres yeux » Bhavani (Prakriti) est devenu suspicieux. Elle pensait que Kaal m'avait dit qu'il ne se présenterait jamais devant personne, mais ces trois-là disent qu'ils l'ont vu ! Ashtangi médita et demanda à Kaal (Jyoti Niranjan) par télépathie : « Quelle est cette histoire? » Jyoti Niranjan dit : « Ces trois-là mentent. » Ensuite, Mère leur a dit à tous les trois : « Vous mentez. Une voix éthérée (aakashvaani) a déclaré que vous n'avez obtenu aucune audience. » En entendant cela, Brahma dit : « Mère, j'avais juré d'aller chercher le père (Brahm). Mais je ne l'ai pas vu (Brahm). J'avais honte de revenir vers vous. Par conséquent, nous avons menti.» Puis Mère (Durga) a dit, « Maintenant, je vais vous maudire. » La Malédiction de la Mère (Durga) à Brahma

Malédiction sur Brahma : Vous ne serez pas adorés dans le monde. Vos descendants seront des fraudes. Ils vont escroquer les gens par leurs paroles malhonnêtes et fausses. Ils sembleront faire des cérémonies religieuses de l'extérieur, mais ils commettront des vices de l'intérieur. Ils raconteront des contes des Purans[19], mais eux-mêmes n'auront aucune connaissance de la vérité énoncée dans les livres saints. En dépit de cela, ils deviendront des gourous pour gagner le respect et l'argent et narreront lokved[20] (ouï-dire / histoires sans fondement par opposition aux écritures vraies) à leurs disciples. Ils subiront des épreuves en adorant et en faisant adorer des dieux et des déesses et en critiquant les autres. Ils ne guideront pas le bon

---

[19] Dix-huit Livres Saints sont Purans

[20] Histoire de ouï-dire

chemin vers leurs disciples. Ils induiront le monde en erreur pour le don. Ils se considéreront comme les meilleurs et les autres comme inférieurs. Quand Brahma entendit tout cela de mère, il s’évanouit et tomba sur le sol. Il reprit conscience après un long moment.

Malédiction sur Gayatri : Vous deviendrez vache dans Mritlok (Terre) et aura beaucoup de taureaux comme vos partenaires masculins.

Malédiction sur Puhapvati : Vous allez grandir dans les marais. Personne n’utilisera vos fleurs pour adorer. Vous devrez supporter cet enfer pour votre faux témoignage. Votre nom sera « Kevra Ketki » (en Haryana, on l’appelle « Kusaundhi ». Cela pousse dans un marécage).

Après les avoir tous trois maudits de cette façon, Mère Bhavani (Durga) s’est beaucoup repentie. {De même, un être humain accomplit d’abord un mauvais acte sous l’influence de l’esprit (Kaal Niranjan), et quand plus tard se réalise sous l’influence de l’âme (une partie de Satpurush[21]), puis se repent. Comme, les parents (par colère) battre leurs enfants pour une petite erreur, mais plus tard se repentir beaucoup. Ce processus se produit dans tous les êtres humains en raison de l’influence de l’esprit (Kaal Niranjan)}. Oui, ici une chose est importante que Niranjan (Kaal-Brahm) a également fait sa loi que si un être vivant fera mal à un être vivant plus faible, alors il devra payer pour cela. Lorsque Aadi Bhavani (Prakriti / Durga / Ashtangi) a maudit Brahma, Gayatri et Puhapvati, puis Alakh Niranjan (Brahm - Kaal) a dit, « Oh, Bhavani (Prakriti/Durga / Ashtangi)! Ce que vous avez fait n’était pas juste. » Maintenant, je (Niranjan) vous maudis que vous aurez cinq maris dans Dwaparyug. (Draupadi était une incarnation d’Aadi Maya seulement). Aadi Maya, en entendant cette voix de l’éther, dit que – “Jyoti Niranjan (Kaal), je suis à votre pitié maintenant, faites ce que vous voulez. ”

[21] Vrai Dieu ou Dieu éternel/immortel

Le départ de Vishnu à la recherche de son père (Kaal / Brahm) et d’être béni par sa mère Durga

Après cela, Mère Durga (Prakriti) demanda à Vishnu : « Fils, tu peux aussi chercher ton père. » Vishnu, à la recherche de son père (Kaal-Brahm), se rendit à Patal lok (Bas-Monde), où il y avait « Sheshnaag ». En voyant Vishnu entrer dans sa juridiction, il a pulvérisé son venin furieusement sur Vishnu. La couleur de la peau de Vishnu est devenue noire à cause de l’effet du venin, comme s’il était pulvérisé. Vishnu pensait que ce serpent devrait recevoir une leçon. Jyoti Niranjan (Kaal) a pensé à pacifier Vishnu et, à travers une voix éthérée, a ordonné à Vishnu : « Tu retournes maintenant auprès de ta mère et tu lui dis tout le récit vrai et toute la détresse que Sheshnaag t’a causée. Vous pouvez prendre sa revanche de lui à Dwaparyug. Dans Dwaparyug, vous (Vishnu) vous incarnerez comme Krishna, et Sheshnaag s’incarnera comme un serpent nommé Kalindri dans Kalideh (une rivière).

Unch hoi ke neech sataave, taakar oel (revenge) mohi so paavae|
Jo jeev deyi peer puni kahoon, hum puni oel divaavein taahoon||

Puis, Vishnu est venu à sa mère et a dit la vérité que je n’ai pas vu père. Mère Durga (Prakriti) s’en réjouit et dit : « Mon fils, tu es sincère. Maintenant, je vais vous présenter à votre père par mon pouvoir et dissiper le doute dans votre esprit.»

Kabir, dekh putra tohi pita bhitaun, tore man ka dhokha mitaun |
Man swaroop karta keh jaano, man te dooja aur na maano |
Swarg patal daur man kera, man asthir man ahae anera |
Nirankar man hi ko kahiye, man ki aas nish din rahiye |
Dekh hoon palti sunya meh jyoti, jahan par jhilmil jhalar hoti ||

De cette façon, Mère Durga (Ashtangi/Prakriti) a dit à Vishnu que l’homme (mental) est le Faiseur du monde (qui gouverne le monde); ce n’est que Jyoti Niranjan. Les mille lumières que vous voyez dans la méditation est son apparence. Le son des coquilles de conque et des cloches etc. que vous entendez sont seulement Niranjan, et sonnent dans Mahaswarg. Mère Durga (Ashtangi/Prakrti) a dit : « Mon fils, tu es le roi de tous les dieux et j’accomplirai tous tes désirs et toutes tes tâches. Tu seras adoré dans le monde entier parce que tu m’as dit

la vérité.

C’est une habitude particulière de tous les êtres vivants dans les vingt et un brahmands de Kaal qu’ils essaient de se glorifier inutilement. Comme, Durga dit à Vishnu que vous serez adoré dans le monde. Je vous ai montré votre père. Durga a trompé Vishnu en lui montrant seulement la lumière. Shri Vishnu a également commencé à expliquer cet état de Dieu à ses disciples que seule la lumière de Dieu est visible. Dieu est sans forme.

Après cela, Aadi Bhavani (Durga) s’est rendu à Rudra (Mahesh) et a dit : « Mahesh, tu peux aussi chercher ton père. Vos deux frères n’ont pas pu voir votre père. Je leur ai donné tout ce que j’avais à faire. Maintenant, vous pouvez demander ce que vous voulez.» Mahesh a dit, « O Mère! Si mes deux frères aînés n’ont pas pu voir père, alors ce sera inutile pour moi d’essayer. S’il vous plaît donnez-moi une telle bénédiction que je puisse devenir immortel (mrityunjay - victoire sur la mort).» Mère a dit, « Je ne peux pas faire cela. Oui, je peux vous dire une méthode par laquelle vous atteindrez la vie la plus longue. La méthode est la méditation (donc, Mahadev reste surtout en méditation).”

commencé à expliquer cet état de Dieu à ses disciples que seule la lumière de Dieu est visible. Dieu est sans forme.

Après cela, Aadi Bhavani (Durga) s’est rendu à Rudra (Mahesh) et a dit : « Mahesh, tu peux aussi chercher ton père. Vos deux frères n’ont pas pu voir votre père. Je leur ai donné tout ce que je devais. Maintenant, vous pouvez demander ce que vous voulez.» Mahesh a dit, « O Mère! Si mes deux frères aînés n’ont pas pu voir père, alors ce sera inutile pour moi d’essayer. S’il vous plaît, donnez-moi une telle bénédiction que je puisse devenir immortel (mrityunjay - victoire sur la mort).» Mère a dit, « Je ne peux pas faire cela. Oui, je peux vous dire une méthode par laquelle vous atteindrez la vie la plus longue. La méthode est la méditation (donc, Mahadev reste surtout en méditation).”

De cette façon, Mère Durga (Ashtangi / Prakriti) a distribué les départements à ses trois fils —

Pour Dieu Brahma, le département de la création de corps de 84

espèces de vie lakh dans Kaal lok[22], c'est-à-dire le département de produire des êtres vivants en obligeant tout le monde à reproduire des descendants sous l'effet de Rajogun[23].

À Dieu Vishnu, le département de nourrir ces êtres vivants (selon leurs actions), et de maintenir l'état en développant l'amour et l'affection.

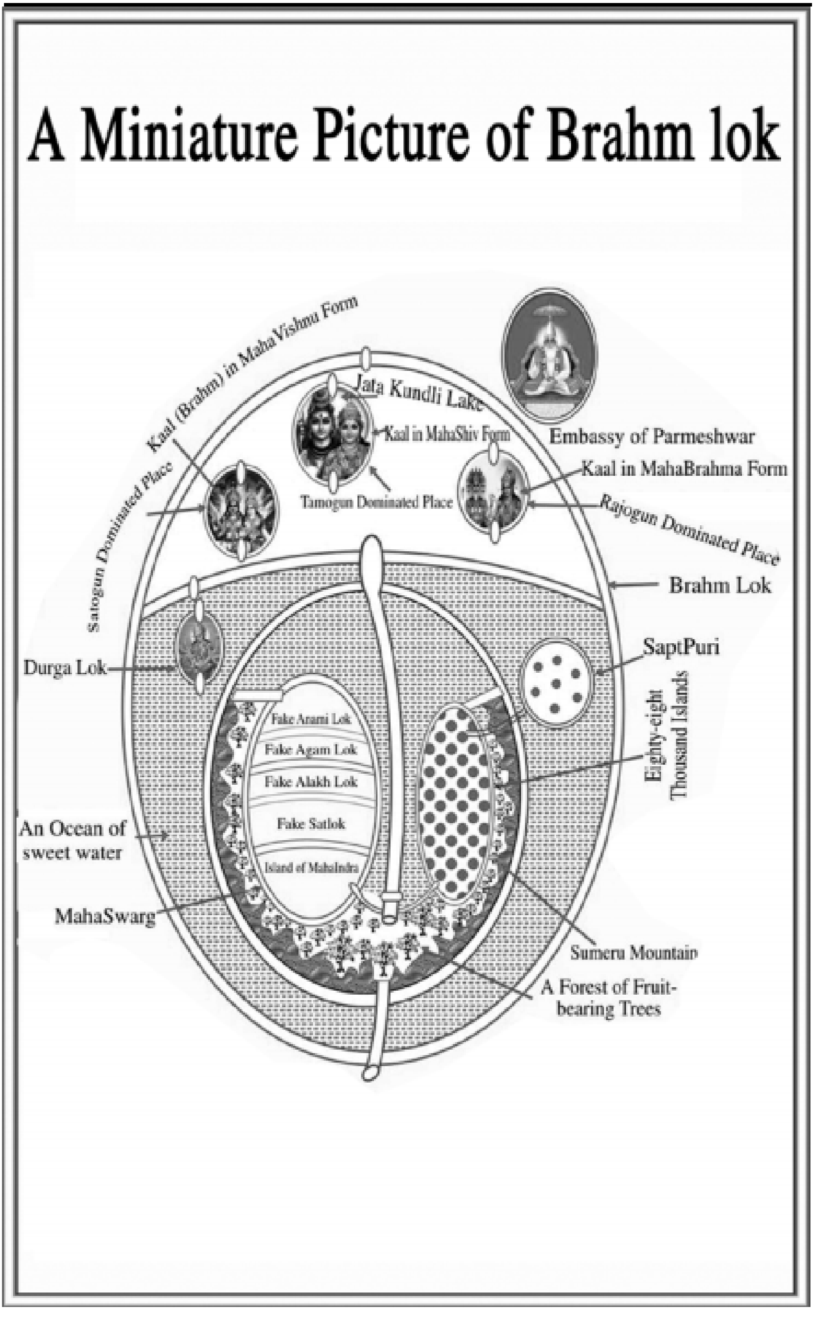
Pour dieu Shiv Shankar (Mahadev), le département de destruction parce que leur père Niranjan doit consommer quotidiennement des êtres humains d'un lakh.

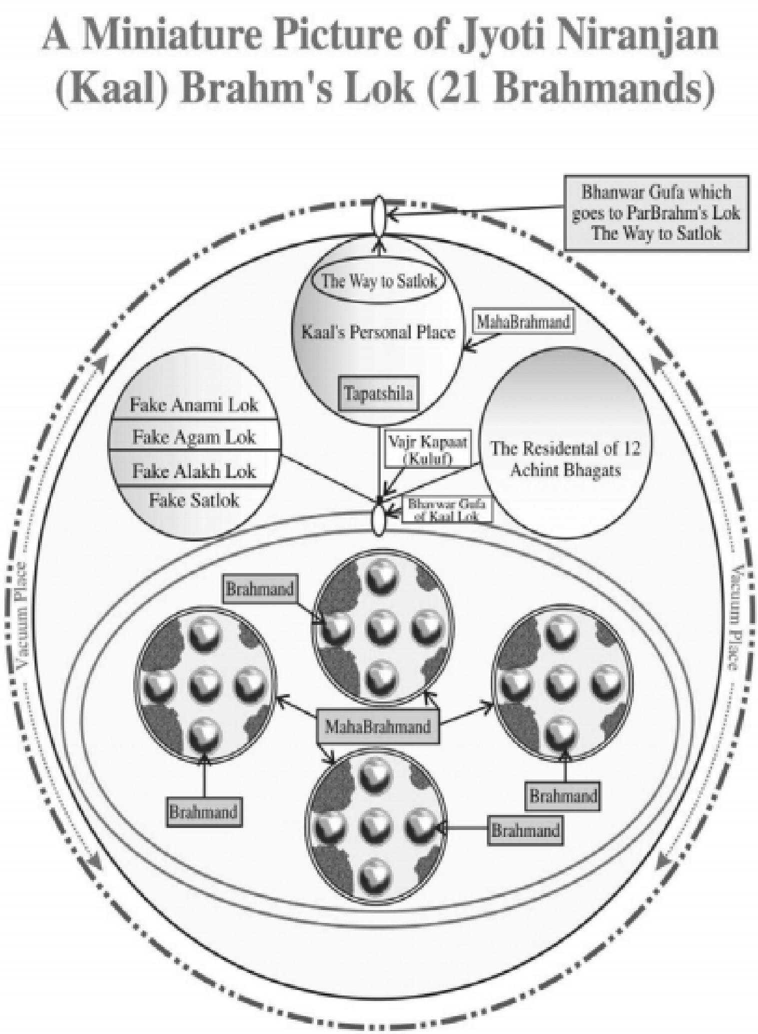
Ici, une question se posera à l'esprit que comment la création, la préservation et la destruction se produisent par Brahma, Vishnu et Shankar. Ces trois-là vivent dans leur propre Loks.

---

[22] Le vingt-et-un brahmands de Brahm (Kaal) est connu sous le nom de Kaal lok

[23] L'effet du sentiment d'avoir des rapports sexuels

A Miniature Picture of Brahm lok
Kaal (Brahm) in MahaVishnu Form
Jata Kundli Lake
Kaal in MahaShiv Form
Embassy of Parmeshwar
Kaal in MahaBrahma Form
Satogun Dominated Place
Tamogun Dominated Place
Rajogun Dominated Place
Brahm Lok
Durga Lok
SaptPuri
Eighty-eight Thousand Islands
Fake Arami Lok
Fake Agam Lok
Fake Alakh Lok
Fake Satlok
Island of MahaIndra
An Ocean of sweet water
MahaSwarg
Sumeru Mountain
A Forest of Fruit-bearing Trees

Gufa = Cave
Tapatshila = A piece of rock which automatically remains hot, where Kaal cooks his meal of the immaterial bodies of one lakh human beings.
Kuluf = Lock

Comme, ces jours-ci pour faire fonctionner le système de communication, les satellites sont lancés au-dessus dans le ciel, et ils exécutent le système de communication sur la Terre. De même, partout où vivent ces trois dieux, les ondes subtiles (sukshm) des gunas (qualités) qui rayonnent de leur corps maintiennent automatiquement un effet sur chaque être vivant dans les trois loks.

La description ci-dessus mentionnée est de la création de Brahm (Kaal) dans un Brahmand. Il y a vingt-et-un tels brahmands de Kshar Purush (Kaal).

Mais Kshar Purush (Brahm/Kaal) lui-même n'apparaît jamais devant personne dans sa forme visible, c'est-à-dire corporelle réelle. Les trois dieux (Brahma, Vishnu et Shiv) n'ont pas vu Brahm (Kaal) malgré le fait de l'adorer pour l'atteindre (Kaal) au meilleur de leur capacité basée sur les méthodes mentionnées dans les Védas. Plus

tard, Rishis (sages) a lu les Védas. Il y est écrit que « Agneh Tanur Asi » (Saint Yajurved Chapitre 1, Mantra 15) – « Le Dieu Suprême a un corps. Et dans Holy Yajurved Chapter 5 Mantra 1, il est écrit que « Agneh Tanur Asi Vishnve Tva Somasya Tanur Asi ». Dans ce mantra, Ved déclare à deux reprises que l'Omniprésent et Protecteur de tous, Satpurush[24], a un corps.

Dans Holy Yajurved Chapitre 40 Mantra 8, il est dit que – (Kavir Manishi) le Dieu pour qui chaque être vivant aspire, Il est Kavir i.e. Kabir. (Asanaaviram) Son corps est dépourvu de vaisseaux sanguins et (Shukram Akaayam) est dépourvu d'un corps physique composé des cinq éléments formés à partir de liquide séminal. Ce Maître de tous est assis dans le Satlok le plus haut. Ce Dieu Suprême a un (Swarjyoti) corps auto-éclairé fait de masses de lumières, qui est sous forme de mots, c'est-à-dire, est éternel. Il est le même Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) (Vyaddhata) qui est le créateur de tous les brahmands,

(Swayambhuh) qui apparaît Lui-même, c'est-à-dire est auto-existant (Yatha tathya arthan) en réalité (Shashvat) est éternel (cela est également évident dans Gita Chapitre 15 Verset 17). Cela signifie que

[24] L'Éternel Dieu

le nom du corps de Dieu Complet est Kabir (Kavir Dev). Le corps de ce Dieu Suprême est fait de l'élément de lumière. Le corps de Dieu est très subtil et ne devient visible que pour l'adorateur dont la vision divine s'est ouverte. De même, l'être vivant a aussi un corps subtil qui est recouvert d'une couche, c'est-à-dire un corps composé des cinq éléments qui est formé à partir du liquide séminal (shukram) par l'union de la mère-père. Même après avoir quitté le corps, le corps subtil reste avec un être vivant. Ce corps n'est visible que par un adorateur dont la vision divine s'est ouverte. Comprenez l'état du Dieu Suprême et un être vivant de cette façon.

Dans les Védas, il y a des preuves du chant du mantra « Om » de Sumiran, qui n'est qu'un culte de Brahm. Considérant que le mantra 'Om' est celui de (Purna Brahm) Complete God, les sages ont essayé d'atteindre Dieu en méditant (a yog) pendant des milliers d'années, mais ils n'ont pas vu Dieu, juste acquis des pouvoirs surnaturels (siddhis). En jouant avec ces jouets siddhis, les sages sont restés dans le cycle de la vie et de la mort et ont écrit Dieu comme « sans forme » dans les livres à partir de leurs propres expériences.

Brahm (Kaal) s'est engagé à le faire – je ne me présenterai jamais devant quiconque sous ma forme réelle. Je serai considéré comme « invisible » (« invisible » signifie que quelqu'un est en forme, mais ne se manifeste pas personnellement sous forme physique. Comme, dans la journée, le soleil disparaît alors que le ciel devient nuageux. Il n'est pas visible, mais en réalité, il est présent comme il est derrière les nuages; cet état est appelé « invisible » /non éclairé). [Pour des preuves voir Gita Chapitre 7 Versets 24-25; Chapitre 11Verses 48 et 32].

Brahm (Kaal), le narrateur de la Sainte Gita, en entrant dans le corps de Shri Krishan comme un fantôme, dit : « Arjun, je suis un Kaal élargi et je suis venu ici pour manger tout le monde (Gita Chapitre 11 Verset 32). C'est ma première comparution, que personne ne pouvait voir devant vous, ni personne ne pourrait voir à l'avenir. Cela signifie que personne ne peut voir cette forme originale de la mienne par la méthode Le départ de Vishnu à la recherche de son père Brahm et

d'être béni par sa mère Durga de yagya-jap-tap[25] et le naam 'Om' etc. mentionné dans les Védas (Gita Chapitre 11 Verset 48). Je ne suis pas Krishna; ces personnes insensées considèrent que je suis invisible/démasqué pour être visible/manifesté (sous forme humaine) sous la forme de Krishna parce qu'elles ne sont pas conscientes de ma mauvaise politique que je n'apparais jamais devant personne dans cette forme kaale originale de la mienne. Je reste caché par mon Yogmaya (Gita Chapitre 7 Versets 24-25). S'il vous plaît penser : - Pourquoi est-il lui-même appeler sa politique de rester caché comme mauvais / inférieur (anuttam)?

Si un père ne se présente même pas devant ses fils, alors il y a en lui une faute à cause de laquelle il est caché, et il leur fournit aussi toutes les facilités. Kaal (Brahm) doit manger quotidiennement un lakh humain à cause de la malédiction sur lui. Il a créé 84 lakh naissances / formes de vie (yoni) pour régler les 25 pour cent supplémentaires nés quotidiennement et de leur faire porter la punition de leurs actions (karmas). Si Brahm mange la fille de quelqu'un, la femme de quelqu'un, le fils de quelqu'un, et la mère-père devant tout le monde, alors tout le monde commencera à le détester, et chaque fois que le Dieu Kaviragni (Dieu Kabir) viendra lui-même ou enverra un de ses messagers, alors tous les êtres humains en suivant la vraie voie de l'adoration (Sat-Bhakti) sortiront du piège de Kaal.

Par conséquent, Brahm trompe tout le monde. Il a également décrit le salut obtenu de sa dévotion comme « le pire » (Anuttamam) et sa politique comme « mauvais » (Anuttam) dans le chapitre 7 de la Sainte Gita, versets 18, 24 et 25.

Dans le Brahmlok dans chaque brahmand, il a construit un Mahaswarg (Grand Ciel). Dans un Mahaswarg (Grand Ciel), à un endroit il a créé un faux Satlok, faux Alakh lok, faux Agamlok et faux Anami lok à travers Prakriti (Durga / Aadi Maya) pour tromper les êtres humains. Il y a un hymne de Dieu Kabir "Kar naino deedaar mahal mein pyaara hai". Dans celui-ci, il y a un discours qui "Kaaya

---

[25] Yagya signifie cérémonie sacrificielle; Jap signifie répétition du mantra; Tap signifie austérité/méditation

bhed kiya nirvaara, yeh sab rachna pind manjhaara hai, Maya avigat jaal pasaara, so kaarigar bhaara hai, Aadi Maya kinhi chaturaai, jhuthi baaji pind dikhaai, avigat rachna rachi and maahi, vaaka pratibimb daara hai "

Dans un brahmand, il y a aussi la création d'autres loks; comme le lok de Shri Brahma, le lok de Shri Vishnu et le lok de Shri Shiv. Assis ici, les trois dieux deviennent le maître de et gouvernent un département chacun dans les trois loks inférieurs {(Swarg lok) Ciel qui est Indra lok, (Prithvi lok) Terre et (Patal lok) Nether monde} et ont la responsabilité de créer, préserver et détruire les êtres vivants pour la nourriture de leur père. Les trois dieux ont aussi la naissance et la mort. Puis Kaal les mange aussi.

Dans ce même brahmand {un brahmand est également connu comme « et » (en forme d'oeuf) parce qu'un brahmand a une forme elliptique. Il est également connu sous le nom de « pind[26] » parce que la création d'un brahmand peut être vu dans les lotus (kamal) dans le corps (pind) comme dans une télévision}, il ya aussi un Mansarover[27] et Dharmrai (justice) lok. Le Dieu Suprême vit sous une forme différente dans un endroit secret dans chaque brahmand comme une ambassade dans chaque pays. Personne ne peut y aller. Ces âmes vivent là dont la bhakti[28] de Satlok est toujours en équilibre. Quand Bhakti Yug[29] vient, à ce moment-là, le Dieu Suprême Kabir envoie Son représentant Complet Saint Satguru. À ce moment-là, ces âmes pieuses naissent comme des êtres humains sur la terre et ils s'engagent bientôt dans (Sat bhakti) véritable chemin de culte et après avoir pris l'initiation du Satguru, atteindre le salut complet. Les gains personnels de bhakti des âmes pieuses (Hans-aatmas[30]) dans ce lieu ne sont pas dépensés. Toutes les facilités sont fournies par le dépôt de Dieu. Alors que les gains de bhakti des adorateurs de

---

[26] Corps

[27] Un très grand lac

[28] Adoration

[29] Le temps, quand le vrai bhakti est commencé par le Saint Tatvdarshi. Alors cela continue correctement pendant quelques années. Ce temps est appelé Bhakti Yug.

[30] Les dévots qui pratiquent le sadhna/culte en abandonnant toutes les mauvaises habitudes (consommation de viande, d'alcool, de tabac, etc.) sont appelés Hans-aatmas.

Brahm (Kaal) sont utilisés dans le Ciel (Swarg) et le Grand Ciel (Mahaswarg) parce que dans ce Kaal lok (Brahm lok) et le lok de Parbrahm, les êtres vivants n’obtiennent que le résultat de leurs actes.

Kshar Purush (Brahm) a divisé ses vingt brahmands en quatre mahabrahmands. Dans un Mahabrahmand, il a regroupé cinq brahmands et les a sécurisés en encerclant de tous les côtés dans une forme elliptique. Il a ensuite sécurisé les quatre Mahabrahmands en les encerclant dans une forme elliptique. Il a créé le vingt et unième brahmand dans l’espace d’un Mahabrahmand. En entrant dans le vingt et unième brahmand, il a construit trois chemins. Dans le vingt-et-unième brahmand aussi, sur le côté gauche, il a construit faux Satlok, faux Alakh lok, faux Agam lok et faux Anami lok avec l’aide d’Aadi Maya (Durga), pour tromper les êtres vivants. Et à droite, il garde les douze plus grands adorateurs de Brahm. Puis, dans chaque yug[31] Kaal (Brahm) les envoie sur Terre comme ses messagers (saint/satguru), qui transmettent des manières de culte et de connaissance qui ne sont pas conformes aux Saintes Ecritures, et qui eux-mêmes deviennent dévots et aussi s’empêtrent leurs disciples dans la toile de Kaal. Alors que Guruji et ses disciples vont en enfer.

Devant, Kaal a mis une serrure (kuluf). Cette voie va chez Kaal (Brahm) propre lok où ce Brahm (Kaal) vit dans sa forme visible humaine réelle. Dans cet endroit, il y a un morceau de roche en forme de plaque (qui reste automatiquement chaud) sur lequel, il rôtit les corps subtils des êtres humains d’un-lakh et sortir de la crasse (mael) d’eux, le mange. À ce moment-là, tous les êtres vivants souffrent d’une douleur atroce et commencent à crier, puis, après un certain temps, deviennent inconscients. Les êtres vivants ne meurent pas. Ensuite, après être allés à Dharmra’s[32] lok, les êtres vivants

---

[31] Quatre Yougas ont été mentionnés dans les Livres Saints, nommés 1. Satyug 2. Tretayug 3. Dwaparyug 4. Kalyug.

[32] Justice

obtiennent des naissances différentes en fonction de leurs actes (karmas) et le cycle de la vie et de la mort continue. Brahm ouvre la serrure susdite dans le devant pendant des fractions de seconde seulement pour les êtres vivants qui sont sa nourriture. Cette serrure s'ouvre automatiquement par le Satyanaam[33] et le Saarnaam[34] de Purna Parmatma (Dieu Suprême).
De cette façon, le Dieu Suprême Kavirdev (Dieu Kabir) Lui-même a expliqué le piège du Kaal à son propre dévot Dharmdas.

The Establishment of Parbrahmus's Seven Sankh Brahmands

Dieu Suprême Kabir (Kavirdev) a plus tard mentionné que Parbrahm (Akshar Purush) a commis une violation de son devoir parce qu'il s'est endormi dans Mansarovar et quand Dieu Suprême (Moi, c'est-à-dire, Dieu Kabir) a laissé l'œuf dans ce lac, puis Parbrahm (Akshar Purush) l'a regardé dans la colère. En raison de ces deux infractions, il avec sept sankh brahmands a également été expulsé de Satlok. La deuxième raison était que Parbrahm (Akshar Purush) est devenu agité après le départ de son ami Brahm (Kshar Purush). Il a commencé à manquer Brahm, oubliant le Père Suprême Kavirdev (Dieu Suprême Kabir). Parbrahm a pensé que Kshar Purush (Brahm) doit profiter beaucoup. Il
gouvernera indépendamment, et je suis laissé derrière. Les autres âmes, qui avec Parbrahm subissent la punition de la naissance et de la mort dans les sept sankh (700 quadrillions) brahmands, se sont perdus dans les pensées du départ de ces âmes, qui sont piégés dans Brahm (Kaal) vingt et un brahmands, et oublié le Dieu Suprême Kavirdev qui est le donneur de tout bonheur. Même en étant conseillé à plusieurs reprises par Dieu Kavir Dev, leur désir n'a pas diminué. Parbrahm (Akshar Purush) a pensé qu'il serait bon que j'obtienne

[33] Véritable naam qui est selon les écritures

[34] La combinaison de trois mantras est connue comme Saarnaam.

aussi une place séparée. Pensant cela, il commença à réciter Saarnaam dans le but d'obtenir un royaume. De même, les autres âmes (qui sont piégées dans les sept sankh brahmands de Parbrahm) pensaient que ces âmes qui sont allées avec Brahm feront la fête, et nous sommes laissés derrière. Parbrahm a fait une hypothèse que Kshar Purush doit être exalté après la séparation. Pensant cela, il a décidé dans son soi intérieur pour obtenir une place séparée. Parbrahm (Akshar Purush) n'a pas fait Hath Yog (méditation), mais a continué à faire (Sahaj Samadhi) la méditation simple avec une grande passion seulement pour obtenir un royaume séparé. Pour obtenir un endroit séparé, il a commencé à errer frénétiquement et a même cessé de manger et de boire. D'autres âmes se sont attirées vers son renoncement et ont commencé à l'aimer. A la demande du Dieu Suprême, Parbrahm a demandé un endroit séparé et a également demandé quelques âmes. Puis Kavirdev (Dieu Kabir) a dit que j'enverrai les âmes qui veulent volontiers aller avec vous. Dieu suprême a demandé que peu importe <u>Hans-aatma</u>[35] (âme) veut aller avec Parbrahm, s'il vous plaît donnez votre consentement. Après longtemps un Hans (âme) a donné le consentement et beaucoup d'autres âmes à l'imitation de cela a donné le consentement aussi. Dieu a fait l'âme, qui a donné le consentement en premier, une fille, et l'a appelé Ishwri Maya (Prakriti Surati). Il a mis toutes les autres âmes dans cet Ishwari Maya et l'a envoyé à Akshar Purush (Parbrahm) avec Achint. (Ils ont obtenu la punition pour avoir manqué de loyauté envers leur Maître.) Pour beaucoup de yugas, les deux vivaient dans sept sankh brahmands, mais Parbrahm n'a pas mal se comporter avec elle. Parbrahm a épousé Ishwari <u>Maya</u>[36] avec son consentement. Il a ensuite, par sa parole, fait des organes génitaux féminins en elle avec ses ongles et reproduit des descendants sur l'approbation d'Ishwari Devi. Par conséquent, dans Parbrahm Lok (sept sankh brahmands) les êtres vivants n'ont pas la souffrance de <u>tapatshila</u>[37]. Même les animaux et les oiseaux là-bas

---

35 Evil-less / Flawless soul

36 Nom d'une déesse; épouse de Parbrahm

37 Un morceau de pierre auto-brûlant qui reste automatiquement chaud. Sur ce, Kaal (Brahm) cuisine son repas d'un lakh des êtres humains.

ont un meilleur caractère que les dieux de Brahm Lok. La durée de vie est également très longue, mais il y a encore la naissance-mort, la punition selon les karmas (actes), et le pain ne peut être gagné en faisant le travail dur. Le ciel et l'enfer sont également construits de la même façon. Dieu a accordé sept sankh (700 quadrillions) brahmands à Parbrahm (Akshar Purush) en retour de sa méditation simple de voeux (Sahaj Samadhi), et de bloquer les brahmands dans un cercle à un endroit différent de Satlok, expulsé Akshar Brahm et Ishwari Maya avec sept sankh brahmands.

Purna Brahm (Satpurush[38]) est le Maître (Dieu) des brahmands infinis (asankh) à Satlok, vingt et un brahmands de Brahm et les sept brahmands sankh de Parbrahm. Cela signifie que Purna Brahm Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) est le Maître de la lignée.

Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv ont quatre bras chacun et ont 16 Kalaas (arts/compétences). Prakriti Devi (Durga) a huit bras et 64 Kalaas (arts/compétences). Brahm (Kshar Purush) a mille armes, mille Kalaas et est Dieu de vingt et un Brahmands. Parbrahm (Akshar Purush) a dix mille armes, a dix mille Kalaas et est Dieu de sept sankh (700 quadrillion) brahmands. Purna Brahm (Param Akshar Purush / Satpurush) a des Kalaas infinies, et est le Dieu des Brahmands infinis avec les Brahmands vingt et un et les sept Brahmands sankh de Parbrahm. Tous les dieux, après avoir contenu leurs bras peuvent aussi garder seulement deux bras et peuvent aussi faire apparaître tous leurs bras quand ils le veulent.

Dieu Suprême vit aussi secrètement sous différentes formes en construisant différents endroits dans chaque brahmand de Parbrahm. Par exemple, imaginez comme si une caméra mobile est fixée à l'extérieur et qu'un téléviseur est gardé à l'intérieur. Sur la télévision intérieure, toutes les vues extérieures peuvent être vues. Maintenant, un second téléviseur est placé à l'extérieur et une caméra stationnaire à l'intérieur. Sur le second téléviseur extérieur, seule l'image de l'organisateur assis à l'intérieur est visible et c'est pourquoi tous les travailleurs restent vigilants. De la même manière,

---

[38] **Dieu éternel**

le Dieu Suprême Kabir contrôle tout le monde assis dans Son Satlok et Il est également présent dans chaque brahmand. Comme, le soleil, même loin, maintient son effet sur d'autres loks (places).

.Preuve de la création de la nature dans le Saint Atharvaved Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no.1

Brahm jagyanM prathmM purastaad vi seematH surucho ven aavH| SaH budhanyaH upma asya vishthaH satashch yonimsatashch vi vaH ||1||

Brahm – ja – gyanm - prathmm - purastaat - visimatH – suruchH – venH – aavH – saH – budhanyaH – upma – asya – vishthaH – satH – ch- yonim - asatH – ch – vi vaH |

Traduction : (Prathmm) Primordial i.e. Éternel (Brahm) Dieu (ja) manifestant/apparaissant (gyanm) par Sa sagesse (purustaat) sur le sommet i.e. Satlok etc (suruchH) par Son propre désir, avec une grande passion, auto-illuminé (matvisiH) illimité c.-à-d. différents loks avec de vastes frontières, qui (venH) tisserand, tissage comme une chaîne i.e. tissu (aavH) sécurisé (ch) et (saH) que Purna Brahm ne fait toute la création (asya) donc que même (budhanyaH) Dieu Original (yonim) a créé la place originale Satyalok (asya) à cette (upma) similaire (satH) les loks d'Akshar Purush i.e. Parbrahm; quelque peu de façon permanente (ch) et (asatH) les loks temporaires etc de Kshar Purush (vi vaH) demeurant les places séparément (vishthaH) établis.

Traduction : Le Primordial, c.-à-d. l'Éternel Dieu, ce tisserand, en apparaissant sur le sommet, par Son propre désir, la sagesse et avec une grande passion, sécurisa les mondes Satlok etc auto-illuminés et sans limites (Loks), c'est-à-dire les différents mondes avec de vastes frontières tissant comme une chaîne/tissu. Et ce Dieu Suprême ne fait que toute la création. C'est pourquoi ce même Maître Originel a créé le lieu originel Satyalok. Semblable à cela, Il a établi séparément les lieux de résidence, les loks quelque peu permanents d'Akshar Purush i.e. Parbrahm et les loks temporaires de Kshar Purush.

Signification :- Le narrateur du Saint Védas, Brahm (Kaal) dit que l'Éternel Dieu sur lui-même apparaissant dans Satlok d'Anamay (Anami) lok, par Sa sagesse, tissant comme un tissu, a sécurisé les loks supérieurs, Satlok etc. comme illimité, auto-éclairé et éternel. Et

le même Dieu a établi temporairement les sept plus bas brahmands sankh de Parbrahm et vingt-et-un brahmands de Brahm et aussi la plus petite création en eux.

Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 2

IyaM pitrya rashtryetvagre prathmaay janushe bhuvneshthaH | Tasma etaM suruchM hvarmhyaM dharmM shrinantu prathmaay dhaasyave ||2||

Iyam - pitrya – rashtri – etu – agre - prathmaay – janushe – bhuvneshthaH – tasma – etam - surucham - hvarmhyam - dharmm - shrinantu – prathmaay – dhaasyave |

Traduction: (Iyam) this same (pitrya) Universal Father God (etu) this (agre) supreme (prathmaay) the First Maya, Paranandni (rashtri) Rajeshwari Shakti i.e. Parashakti, who is also known as the attractive force (janushe) by giving rise to (bhuvneshthaH) established the Lok/world. (Tasma) ce même Dieu Suprême (surucham) avec grande passion, volontairement (etam) ce (prathmaay) par le Shakti de la première création, c'est-à-dire par Parashakti (hvarmhyam) arrêtant la séparation les uns des autres, c'est-à-dire la force attrayante (shrinantu) Dieu a ordonné à la force gravitationnelle de prévaloir pour toujours.

Avec ce caractère sans fin (dharmm) maintien (dhaasyave), a assuré en tissant comme une chaîne i.e. tissu.

Traduction : Ce même Père Universel Dieu, en donnant naissance à ce Premier Maya suprême, Paranandni[39] (Rashtri), Rajeshwari Shakti i.e. Parashakti, qui est également connu comme la force attrayante, a établi les mondes (loks). Ce même Dieu Suprême volontairement avec une grande passion, à travers ce Shakti de la première création, c'est-à-dire, Parashakti, a ordonné la force gravitationnelle, qui arrête la séparation les uns des

---

[39] Le sens de Maya est Shakti. D'abord Maya, Rashtri, Rajeshwari, Parashakti, Paranandni, tous ces noms sont qualitatifs d'une seule déesse, qui est la reine (épouse principale) de la Purna Parmatma. Satpurush Dieu Kabir a seulement accordé le pouvoir de créer des loks pour elle. Purna Parmatma Dieu Kabir ne fait pas l'amour avec cette déesse. Seulement, parce que d'être le Maître de tous, est connu comme son mari.

autres, de prévaloir pour toujours. Il tient en place avec ce caractère sans fin en tissant comme la chaîne c.-à-d. Tissu.

Signification :- Le Dieu Père Suprême Universel avec Sa Parole a créé Rashtri, c'est-à-dire le Premier Maya Rajeshwari. Et par ce Parashakti seulement, Il a établi tous les univers susmentionnés (brahmands) avec la qualité sans fin de se tenir les uns les autres avec une force attrayante.

Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 3

Pr yo jagye vidwanasya bandhurvishwa devanaM janima vivakti |
Brahm Brahmn ujjbhaar madhyatneechaeruchchaeH
swadha abhi pra tasthou ||3||

Pr – yaH – jagye – vidwanasya – bandhuH – vishwa – devanam - janima – vivakti – BrahmH – BrahmnH – ujjbhaar – madhyat - nichaeH – uchchaeH – swadha – abhiH – prtasthou |

Traduction : (Pr) tout d'abord (devanam) des dieux et des brahmands (jagye) la connaissance de l'origine (vidwanasya) d'un dévot curieux (yaH) qui (bandhuH) le vrai compagnon i.e. Dieu Suprême seulement, à Son serviteur personnel (janima) tout ce qui a été créé par Lui (vivakti) Himself tells correctly in detail that (BrahmnH) Supreme God (madhyat) from within Him i.e. by word-power (brahmH) Brahm / Kshar Purush i.e. Kaal (ujjbhaar) by giving rise to (vishwa) the whole world i.e. all the loks (uchchaeH) above Satyalok etc (nichaeH) sous tous les brahmands de Parbrahm et de Brahm (swadha) par Sa force d'attraction acquirable (abhiH) (pr tasthau) correctement établi tous les deux.

Traduction : Dieu Suprême qui est le vrai compagnon d'un dévot curieux, tout d'abord, Lui-même dit correctement dans le détail la connaissance de l'origine des dieux et des brahmands et tout ce qui a été créé par Lui à Son serviteur personnel (disciple) que, Dieu Suprême, donnant naissance à Brahm / Kshar Purush i.e. Kaal de l'intérieur de Lui i.e. par Sa parole-puissance, correctement établi le monde entier i.e. tous les loks, à la fois le Satyalok etc ci-dessus et tous les brahmands de Parbrahm et Brahm ci-dessous par Sa force d'attraction acquise.

Sens :- Dieu Suprême Lui-même dit correctement la connaissance

de la nature créée par Lui, et la connaissance de L'origine de toutes les âmes à Son serviteur personnel (disciple) que, le Dieu Suprême a donné naissance à Brahm (Kshar Purush / Kaal) de l'intérieur de Lui, c'est-à-dire, de son corps par Sa parole-puissance et a sécurisé tous les brahmands, le Satlok, Alakh lok, Agam lok, et Anami lok ci-dessus et les sept sankh brahmands de Parbrahm et 21 brahmands de Brahm ci-dessous avec Sa force attrayante acquise.

Comme, Dieu Suprême Kabir (Kavirdev) Lui-même a dit la connaissance de la nature créée par Lui à Ses serviteurs / disciples personnels c.-à-d. amis, Shri Dharam Das, Respecté Garib Das etc. Le Ved Mantra mentionné ci-dessus soutient également cela.

Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 4

SaH hi divH sa prthivya ritstha mahi kshemM rodsi askbhaayat |
Mahaan mahi askbhaayad vi jaato dhyaM sadam paarthivM ch rajH ||4||

SaH – hi – divH – sa – prthivya – ritstha – mahi – kshemm - rodsi – askabhaayat - mahaan - mahi - askbhaayad - vijaatH – dhaam - sadam - paarthivm - ch – rajH |

Traduction : (Sah) ce même Dieu Tout-Puissant (salut) sans doute (divH) les quatre mondes/loks divins supérieurs comme, Satyalok, Alakh lok, Agam lok, et Anami lok/Akah lok c.-à-d. les loks équipés de qualités divines (ritstha) établis dans la vraie forme c.-à-d. éternellement (sa) semblables à eux (prthivya) all the lower loks of the Earth like, the seven sankh brahmands of ParBrahm and the twenty-one brahmands of Brahm/Kaal (mahi) with the element of Earth (kshemm) with safety (askbhaayat) set in place/established (rodsi) with the element of Sky and the element of Earth, les brahmands supérieurs et inférieurs {comme, le ciel est un élément subtil; la qualité du ciel est shabd / son; Dieu suprême a créé les loks supérieurs en forme de shabd, qu'il a fait à partir de masses de lumière, et a créé les sept brahmands sankh inférieurs de Parbrahm / Akshar Purush et les vingt-one brahmands of Brahm/ Kshar Purush in a temporary form with the element of Earth} (mahaan) Supreme God (paarthivm) of the Earth (vi) different- different (dhaam) Loks (ch) and (sadam) the residential places (mahi) with the element of Earth (rajH) small-small loks in every brahmand (jaatH) en créant

(askbhaayat) les fixe.

Traduction : Ce même Dieu Tout-Puissant, sans aucun doute, a établi tous les quatre loks divins supérieurs (mondes) comme, Satyalok, Alakh lok, Agam lok et Anami/Akah lok, c'est-à-dire les loks équipés de qualités divines, sous une forme véritable c.-à-d. sous une forme éternelle. Tout comme eux, établi en toute sécurité tous les loks inférieurs de la Terre comme, les sept brahmands sankh de Parbrahm et les vingt et un brahmands de Brahm/Kaal avec l'élément de la Terre. Dieu suprême a créé les deux brahmands supérieur et inférieur avec l'élément du ciel et de la terre respectivement. {Comme, le ciel est un élément subtil; la qualité du ciel est shabd/sound. Supreme God created the upper loks in form of shabd, which He has made from masses of light, and created the lower seven sankh brahmands of ParBrahm/Akshar Purush and the twenty-one brahmands of Brahm/Kshar Purush in a temporary form with the element of Earth}. Dieu suprême en créant les différents loks et lieux résidentiels de la Terre avec l'élément de la Terre et les loks petits-petits dans chaque brahmand fixé.

Signification :- Dieu suprême a créé les quatre loks supérieurs, Satlok, Alakh Lok, Agam Lok et Akah/Anami Lok comme toujours durable, c'est-à-dire indestructible. Le même Dieu a également créé et sécurisé les loks inférieurs de Brahm et Parbrahm et les autres loks plus petits comme temporaires.

Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra 5

SaH budhnyaadaashtr janushoabhyagrM brhaspatirdevta tasya samraat |
AharyachchhukrM jyotisho janishtath dhyumanto vi vasantu vipraH || 5||

SaH – budhanyaat - Aashtr – janusheH – abhi – agram - brhaspatiH
- **devta - tasya – samraat – ahH – yat - shukram - jyotishH – janisht – ath**
- **dhyumantH – vi - vasantu – vipraH |**

Traduction : (Sah) ce même (budhanyaat) du Maître Original (abhi-agram) sur la toute première place (Aashtr) Ashtangi/Maya / Durga i.e. Prakriti Devi (janusheH) origine; parce que la première place des loks inférieurs de Parbrahm et Brahm est Satlok; il est également connu comme la Troisième Demeure. (Tasya) Même le

Maître de ce Durga est aussi ce (samraat) Roi des rois (brhaspatiH) le Grand Seigneur et Jagatguru / Guru de l'univers (devta) est Dieu Suprême. (Yat) de qui (ahH) tout le monde a été séparé. (Ath) après ce (jyotishH) de Jyoti-roop Niranjan i.e. Kaal (shukram) liquide séminal c.-à-d. par la puissance de la semence (janisht) découlant de l'estomac de Durga (vipraH) âmes dévotes (vi) séparément (dhyumantH) dans le monde des Hommes et le monde du Ciel, par l'ordre de Jyoti Niranjan, Durga a dit, « (vasantu) vivent, c.-à-d. ils ont commencé à vivre.

Traduction : De ce même Maître Original, Ashtangi/Maya / Durga i.e. Prakriti Devi est originaire en premier lieu parce que la première place des loks inférieurs de Parbrahm et Brahm est Satlok; il est également connu comme la Troisième Demeure. Même le Maître de Durga est aussi ce Roi des rois, le Plus Grand Seigneur et le Guru de l'Univers, le Dieu Suprême, dont tout le monde a été séparé. Après cela, étant né du sperme c.-à-d. de la puissance de la semence de Jyoti Niranjan / Kaal par l'utérus de Durga, les âmes pieuses ont commencé à vivre séparément dans le monde des hommes (Terre) et le ciel. Selon les ordres de Jyoti Niranjan, Durga a dit : « En direct. »

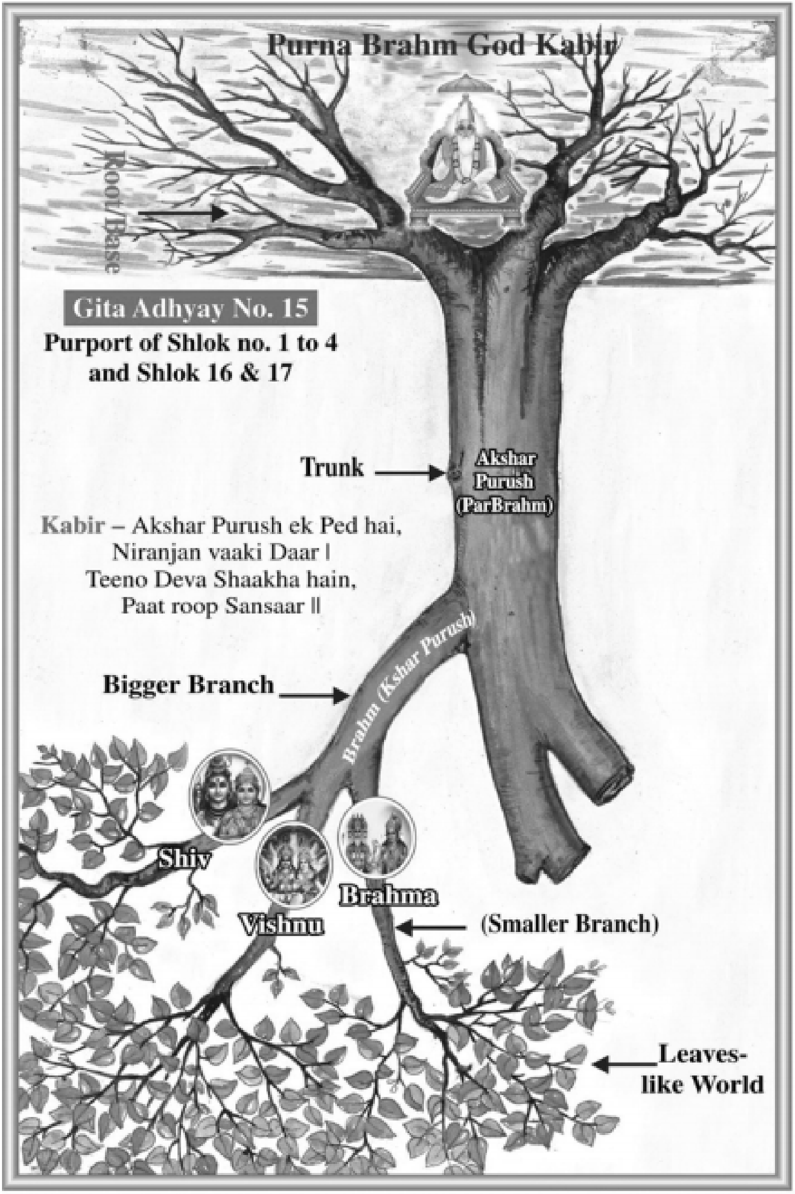
Signification :- Le Dieu Suprême a donné naissance à Aashtra c.-à-d. Ashtangi (Prakriti Devi / Durga) dans Satyalok, le premier d'en bas (le plus bas) parmi les quatre loks supérieurs. Il est seulement le Roi des rois, le Guru de l'Univers et le Dieu Complet/Suprême (Satpurush) dont tout le monde a été séparé. Après cela, tous les êtres vivants, étant nés de la semence (semence) de Jyoti Niranjan (Kaal) à travers l'utérus de Durga (Aashtra), ont commencé à vivre dans le ciel et la terre.

Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no.6

NoonaM tadasya kaavyo hinoti maho devasya poorvyasya dhaam |
Esh jagye bahubhiH saakamittha poorve ardhe vishite sasan nu ||6

Noonam - tat - asya – kaavyaH – mahH – devasya – poorvyasya – dhaam – hinoti – poorve – vishite - esh – jagye – bahubhiH – saakam - ittha – ardhe – sasan - nu |

Traduction : (Noonam) sans aucun doute (tat) ce Dieu Suprême c.-à-d. Tat Brahm seulement (asya) cette (kaavyaH) âme dévote,

Picture of the Upside-down Hanging World-like Tree with Root Above and Branches Below

qui fait bhakti de Dieu Suprême selon les ordonnances, retour (mahH) Tout-puissant (devasya) de Dieu Suprême (poorvyasya) ancien (dhaam) lok i.e. Satyalok (hinoti) envoie.

(Poorve) ancien (vishite) spécialement désiré pour (esh) ce Dieu Suprême et (jagye) après avoir connu la connaissance de la création de la nature (bahubhiH) félicité absolue (saakam) avec (ardhe) moitié (sasan) endormi (ittha) ainsi systématiquement (nu) prie avec une âme vraie.

Traduction : Sans aucun doute, ce Dieu Suprême c.-à-d.

Tat Brahm envoie seulement cette âme pieuse, qui fait la bhakti de Dieu Suprême selon les ordonnances, retour à l'ancien lok i.e. Satyalok du Dieu Suprême.

Après avoir connu cet ancien Dieu Suprême, qui est spécialement désiré, et la création de la nature, un, alors qu'à moitié endormi dans la félicité absolue, prie donc systématiquement avec une âme vraie.

Signification:- Ce Dieu Suprême prend un dévot, qui fait le vrai culte, à la même première place (Satlok) d'où nous avons tous été séparés. En atteignant ce vrai Dieu qui donne le bonheur là-bas, il (dévot) étant emporté par le bonheur prie avec joie que – O Dieu, les errants de naissances infinies ont maintenant trouvé le véritable lieu de vie. Son témoignage est également présent dans Holy Rigved Mandal 10, Sukt 90 et Mantra 16.

De la même manière, le Dieu Suprême Kavirdev (Dieu Kabir) Lui-même, accordant la vraie façon de culte à Respecté Garibdas ji, l'a emmené à Satlok. Puis, dans son discours sacré, Respecté Garibdas ji Maharaj a dit :-

Garib, ajab nagar mein le gaye, hamkun Satguru aan |

Atharvaved Kaand n º 4 Anuvaak n º Mantra n º 7

YoatharvanM PitraM DevbhandhuM BrahspatiM
namsaav ch gachchhaat|
TvaM vishweshaM janita yathaasaH KavirDevo
na dabhaayat swadhaavaan ||7||

YaH – atharvanm - Pitram - Devbandhum - Brahspatim - namsa – av – ch –gachchhaat - tvam - vishwesham - janita – yatha – saH – KavirdevH – na – dabhaayat - swadhaavaan |

Traduction : (Yah) qui (atharvanm) inchangé c.-à-d. éternel (Pitram) Père de l'Univers (Dev bandhum) le vrai compagnon des dévots, c'est-à-dire la base de l'âme (Brahspatim) Guru de l'univers (ch) et (namsa) worshipper poli, c'est-à-dire, un adorateur qui adore selon les injonctions des écritures (av) avec la sécurité (gachchhaat) qui prend ceux qui sont allés à Satlok, à Satlok (Vishwesham) de tous les brahmands (Janita) Créateur- Jagdamba, qui est également doté des qualités d'une mère (Na dabhaayat) qui ne trahit pas comme Kaal (Swadhavan) qui a la nature, c'est-à-dire les qualités de (yatha) comme il est (Sah) Il (Tvam) Lui-même (Kavirdevh) est Kavirdev, c'est-à-dire, dans un autre langage est également appelé Dieu suprême Kabir.

Traduction : Lui, qui est immuable, c'est-à-dire éternel; Père de l'univers; le véritable compagnon des dévots, c'est-à-dire la base de l'âme; Gourou de l'univers, et qui prend un adorateur poli, c'est-à-dire un adorateur qui adore selon les injonctions des écritures, qui est allé à Satlok, à Satlok avec sécurité; le Créateur de tous les brahmands, Jagdamba, c'est-à-dire, qui est également doté des qualités d'une mère, qui a la nature, c'est-à-dire, les qualités de ne pas trahir comme Kaal, Il est, comme il est, Lui-même Kavirdev, c'est-à-dire, dans un langage différent, Il est aussi appelé Dieu Suprême Kabir.

Signification :- Dans ce Mantra, il a également été clairement indiqué que le nom de ce Dieu, qui a fait toute la Création, est Kavirdev (Dieu Suprême Kabir).

Dieu suprême qui est immuable, c'est-à-dire qui est « éternel » en réalité, (c'est aussi évident dans les versets 16 et 17 du chapitre 15 de la Gita), le Guru de l'univers (Jagat Guru), la base de l'âme ; qui prend ceux, qui sont allés à Satlok après être complètement libérés, à Satlok, le Créateur de tous les brahmands, qui ne trahit pas comme Kaal (Brahm), est, comme il est, Lui-même Kavirdev i.e. Dieu Kabir.

Ce Dieu Suprême, en raison de la création de tous les Brahmands et êtres vivants par Son pouvoir de parole, est également appelé (Janita) Mère et (Pitram) Père et en réalité, est (Bandhu) Frère aussi et Il seul (Dev) est le Dieu Suprême. Par conséquent, seul ce Kavir Dev (Dieu

Kabir) doit être adoré.

"Tvamev Maata ch Pita Tvamev, Tvamev Bandhu ch Sakha Tvamev, Tvamev vidhya ch dravinM Tvamev, Tvamev sarvM mm Dev Dev" (Vous êtes seulement ma Mère et mon Père ; Tu es seulement mon frère et ami; Tu es ma connaissance et ma richesse ; Tu es mon Dieu de tous les dieux.)

La magnificence de ce Dieu même a été décrite en détail dans Holy Rigved Mandal n º1, Sukt n º 24.

.Preuve de la création de la nature dans Holy Rigved

Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 1

Sahasrsheersha PurushH sahasrakshH sahasrpaat |
Sa bhumiM vishwatoM vritwatyatishthatdashangulam ||1||

Sahasrsheersha – PurushH – sahasrakshH – sahasrpaat - sa – bhumim - vishwatH – vritwa – atyatishthat - dashangulam |

Translation : (PurushH) Viraat-form Kaal God i.e. Kshar Purush (sahasrsheersha) who has thousand heads (sahasrakshH) who has thousand eyes (sahasrpaat) thousand feet (sa) that Kaal (bhumim) the twenty-one brahmands of the Earth (vishwatH) from all sides (dashangulam) avec les dix doigts c.-à-d. en contrôlant entièrement (vritwa) en les encerclant (atyatishthat) est également situé au-dessus de cela, c'est-à-dire, vit séparément dans son Kaal Lok dans le vingt-et-unième brahmand.

Traduction : Le Dieu Viraat-forme Kaal, c'est-à-dire Kshar Purush, qui a mille têtes, mille yeux, mille pieds, que Kaal encerclant les vingt-et-un brahmands de la terre de tous les côtés avec les dix doigts, c'est-à-dire, les contrôlant pleinement, est également situé au-dessus de ceci, c'est-à-dire, vit séparément dans son Kaal Lok séparé dans le vingt-et-unième brahmand.

Signification :- Dans ce Mantra, il y a la description de Viraat (Kaal/Brahm). [Dans Gita, chapitre 10-11 aussi, il y a une description similaire de ce Kaal/Brahm. Au chapitre 11, verset 46, Arjun dit que O Sahasrbaahu, c'est-à-dire un avec mille armes, vous pouvez apparaître dans votre forme de Chaturbhuj (forme à quatre bras). Celui qui a mille têtes, pieds, mille yeux et oreilles, etc., ce Viraat-forme (énorme) Kaal Dieu, gardant tous ceux qui sont sous lui dans

son plein contrôle, c'est-à-dire, bloquant les 20 brahmands en les encerclant, est lui-même assis au-dessus d'eux (séparément) dans le 21ème brahmand.

Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 2

Purush evedM sarvM yadbhootM yachch bhaavyam |
Utaamrtatvasyeshaano yadannenaatirohti ||2||

Purush – ev – idam - sarvam - yat - bhootam - yat - ch - bhaavyam - ut – amrtatvasya – ishaanH – yat - annen – atirohti |

Translation : (Ev) similarly, he who is somewhat (Purush) God, he is Akshar Purush i.e. ParBrahm (ch) and (idam) he (yat) who (bhootam) has taken birth (yat) who (bhaavyam) will be born in the future (sarvam) all (yat) by effort c-à-d hardwork (annen) through food grain (atirohti) développe. Cet Akshar Purush aussi (ut) douteux (amrtatvasya) de salut (ishaanH) est maître ; ce qui signifie que, même Akshar Purush est un peu Dieu, mais n'est pas un donneur de salut complet.

Traduction : De même lui, qui est un peu Dieu, est Akshar Purush c.-à-d. Parbrahm. Et celui qui est né ou qui naîtra dans le futur, tous se développent par le grain alimentaire par l'effort i.e. le travail acharné. Même cet Akshar Purush est un maître douteux du salut ; ce qui signifie que, même Akshar Purush est un peu Dieu, mais n'est pas un donneur de salut complet.

Signification :- Dans ce Mantra, il y a la description de Parbrahm (Akshar Purush) qui est équipé de certaines des qualités de Dieu. Mais en l'adorant aussi, on ne peut pas atteindre le salut complet. Par conséquent, on l'appelle un donateur douteux du salut. On dit qu'il a certaines qualités de Dieu parce que, comme Kaal, il ne mange pas après avoir rôti sur tapatshila. Mais dans ce Lok (monde) de Parbrahm également, les êtres vivants doivent travailler dur et sont payés selon leurs actions (karmas), et les corps des êtres vivants se développent avec du grain alimentaire seulement. Bien que la période de naissance et de mort soit plus que celle de Kaal (Kshar Purush) Lok, la reproduction, la destruction et les souffrances dans la vie de 84 espèces de vie lakh sont inévitables.

Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 3

Etavansya mahimaato jyaayaanshch PurushH |
Paadoasya vishwa bhootani tripaadasyaamrtM divi ||3||

Etavan - asya – mahima – atH – jyaayaan - ch – PurushH – paadH – asya – vishwa – bhootani – tri – paad - asya – amrtam - divi |

Traduction : (Asya) ce Akshar Purush i.e. Parbrahm a (etavan) seulement ce beaucoup (mahima) supremacy (ch) et (Purushh) que Param Akshar Brahm i.e. Purna Brahm / Complete God (atH) que lui (jyaayaan) est plus grand (vishwa) tout (bhootani) Kshar Purush, Akshar Purush and all the living beings in their loks and in Satyalok (asya) of this Complete God / Param Akshar Purush (paadH) are one foot i.e. are just a small part of Him (asya) this Complete God's (tri) three (divi) divine loks like, Satyalok – Alakh lok – Agam lok (amrtam) l'éternel (paad) est l'autre pied, c'est-à-dire que quiconque est né dans tous les brahmands est une partie ou un organe de Satyapurush / Dieu Complet seulement.

Traduction : Cet Akshar Purush c.-à-d. Parbrahm a tant de suprématie. Et que Param Akshar Brahm c.-à-d. Purna Brahm / Complete God est plus grand que lui. Tous, Kshar Purush, Akshar Purush et tous les êtres vivants dans leurs loks et dans Satyalok, sont un pied de ce Dieu Complet Param Akshar Purush, qui est, sont juste une petite partie de Lui. Cette complète trois loks divins de Dieu comme, Satyalok
– Alakh lok – Agam lok, sont Son autre pied éternel, c'est-à-dire, quiconque a été originaire dans tous les brahmands est une partie ou un organe de Satyapurush
/ Dieu complet seulement.

Signification :- Akshar Purush (Parbrahm) mentionné dans le Mantra 2 ci-dessus a seulement cette grandeur, et que Complete God Kavir Dev est encore plus grand que lui, c'est-à-dire, est Tout-Puissant, et tous les brahmands sont positionnés seulement à une petite partie de Son.

Dans ce Mantra, il y a une description de trois loks parce que le quatrième lok Anami (Anamay) remonte avant toute autre création. Il y a une description de ces trois dieux (Kshar Purush,

Akshar Purush et autres que ces deux, Param Akshar Purush) dans Shrimadbhagavat Gita Chapitre 15 versets 16-17.

{Respecté Garib Das ji donne le même témoignage dans son discours}:-

Garib, jaake ardh room par sakal pasaara êaisa Puram Brahm hamaara ||
Garib anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar |
Satguru Purush Kabir hain, kul ke sirjan haar ||

Respect Dadu Sahib ji donne le même témoignage : -

Jin moku nij naam diya, soi Satguru hamaar |
Dadu doosra koi nahin, Kabir Sirjanhaar ||

Respecté Nanak Sahib Ji témoigne : - -

Yak arj guftam pesh to dar koon Kartaar |
Hakka Kabir karim Tu beaeb Parvardigaar ||

(Shri Guru Granth Sahib; Page no. 721, Mehla 1, Raag Tilang)

Shabd Swaroopi40 Dieu qui fait la création par le pouvoir du mot/shabd.

La signification de « Koon Kartaar » est « le Créateur de tous », c'est-à-dire :

« Hakka Kabir » signifie « Sat (Eternal) Kabir », « karim » signifie « gentil », « Parvardigaar » signifie « Dieu »}.

Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 4

Tripaadoordhv udaitPurushH paadoasyehaabhavtpunH |
Tato vishv navykraamatsaashnaanashne abhi ||4||

Tri – paad – oordhvH – udait - PurushH – paadH - asya – ih - abhavat - punH – tatH - vishvana - vyakraamat - saH - ashnaanashne abhi |

Traduction : (Purushh) ce Param Akshar Brahm, c.-à-d. Dieu Éternel (oordhvH) au-dessus de (tri) trois loks {Satyalok – Alakh lok – Agam lok}-like (paad) foot, c.-à-d. que la partie supérieure (udait) apparaît, c.-à-d. est assise. (asya) ce très complet de Dieu / Purna Brahm (paadH) un pied c-à-d une partie, sous la forme de l'Univers (punar) puis (ih) ici (abhavat) apparaît (tatH) donc (saH) que l'Éternel Dieu Complet (ashananashne) même mangeur-Kaal c-à-d Kshar Purush et non mangeur ParBrahm c-à-d Akshar Purush (abhi) au-dessus (vishva) partout (vyakraamat) est omniprésent, ce qui signifie que sa suprématie est sur tous les Brahmands et tous les

dieux. Il est le Maître de la lignée qui a étendu Son pouvoir sur tous.

Traduction : Ce Param Akshar Brahm, c.-à-d. l'Éternel Dieu apparaît, c.-à-d. est assis dans les trois loks-(Satyalok – Alakh lok – Agam lok)- comme le pied au-dessus de c-à-d dans la partie supérieure. Ce pied de Dieu très Complet c-à-d une partie, sous la forme de l'Univers, apparaît ici. Par conséquent ce Dieu Complet Éternel/Immortel est omniprésent partout, même au-dessus du mangeur Kaal i.e. Kshar Purush et le non-eater Parbrahm i.e. Akshar Purush ; ce qui signifie, Sa suprématie est sur tous les brahmands et tous les dieux. Il est le Maître de la lignée qui a étendu Son pouvoir sur tous.

Signification :- Ce Dieu, le Créateur de toute la Nature, Lui-même apparaît sous trois formes différentes i.e. est Lui-même assis dans les trois places (Satlok, Alakh lok, Agam lok) dans la partie supérieure de Sa création. Ici, Anami lok n'a pas été mentionné parce qu'il n'y a pas de création, et le lok Anami (Anamay/Akah) existait avant le reste de la création. Puis, on dit que, après la séparation de ce Satlok de Dieu, les loks de Brahm inférieur et de Parbrahm se lèvent, et que Dieu Complet est également présent partout au-dessus du mangeur Brahm

c.-à-d. Kaal (parce que Brahm-Kaal / Viraat mange des êtres humains un-lakh chaque jour à cause de la malédiction sur lui) et le Parbrahm non-eau c.-à-d. Akshar Purush (Parbrahm ne mange pas d'êtres humains, mais la naissance- la mort et la punition selon leurs actions, restent les mêmes dans ses loks); ce qui signifie que la suprématie de ce Dieu complet est sur tout le monde. Le Dieu Kabir complet est seulement le Maître de la lignée qui a étendu Son pouvoir sur tout le monde. Comme, le soleil affecte tout le monde en répandant sa lumière.

[40] Avoir le pouvoir du mot pending..............

De même, le Dieu Complet a étendu la portée (capacité) de Son pouvoir sur tous les brahmands[41] pour les contrôler. Comme, la tour d'un téléphone mobile, même lorsqu'il est présent dans une zone, étend sa puissance, c'est-à-dire la portée (capacité) du mobile dans toutes les quatre directions. De même, Dieu Complet a étendu Son pouvoir invisible partout, par lequel Dieu Complet contrôle tous les brahmands tout en étant assis à un endroit.

Respecté Garib Das ji Maharaj donne son témoignage : - (Amritvaani Raag Kalyan)

Teen charan Chintamani saheb, shesh badan par chhaaye |
Maata, pita, kul na bandhu, naa kinhe janani jaaye ||

Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 5

Tasmaadviraatajaayat viraajo adhi PurushH |
Sa jaato atyarichyat pashchaadabhoomimatho purH ||5||

Tasmaat - viraat - ajaayat – viraajH – adhi – PurushH – sa – jaatH –atyarichyat – pashchaat - bhoomim - athH – purH |

Translation : (Tasmaat) thereafter, from the word-power of that Complete God SatyaPurush (viraat) Viraat, that is, Brahm who is also known as Kshar Purush and Kaal (ajaayat) originated (pashchaat) after this (viraajH) than Viraat Purush i.e. Kaal God (adhi) greater (PurushH) Purna Brahm / Complete God (bhoomim) the loks of the Earth, loks of Kaal-Brahm and ParBrahm (atyarichyat) properly created (athH) then (purH) other small loks (sa) that Purna Brahm only (jaatH) created i.e. established.

Par la suite, Viraat, c'est-à-dire Brahm, aussi connu sous le nom de Kshar Purush et Kaal, est issu de la parole-puissance de ce Dieu complet. Après cela, le Dieu Complet, qui est plus grand que Viraat Purush c.-à-d. Kaal Dieu, a correctement créé les loks de la Terre; loks de Kaal-Brahm et Parbrahm. Alors que (Purna Brahm) Dieu Complet a seulement créé d'autres petits loks c.-à-d. les a établis.

Signification : - Après la création des trois loks (Agam lok, Alakh lok, et Satlok) mentionnés dans le susdit Mantra 4, le Dieu

[41] Une région elliptique dans laquelle se trouvent de nombreux loks

Son témoignage est également donné dans Saint Yajurved Chapitre 5 Mantra 32 que Kaviranghaariasi : (Kavir) Dieu Suprême Kabir (Asi) est (Ari) l'ennemi de (Angh) péchés, ce qui signifie que Dieu Kabir est le destructeur de tous les péchés. Bambhaariasi : (Bambhaari) l'ennemi de l'esclavage i.e. le libérateur, Bandichhor (Asi) est le Dieu Suprême Kabir.

Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 16

Yagyen yagyamayajant devaastaani dharmaani prthmaanyaasan |
Te ha naakaM mahimaanH sachant yatr poorve saadhyaH santi devaH ||16||

Yagyen – yagyam - a – yajant – devaH – taani – dharmaani – prthmaani
– aasan - te – ha – naakam - mahimaanH – sachant – yatr – poorve – saadhyaH – santi – devaH |

Traduction : Qui (devaH) sans faille âmes pieuses (ayagyam) au lieu de l'incomplet faux culte religieux (yagyen) sur la base de l'acte religieux de vrai culte (yajant) culte (taani) ils (dharmaani) enrichi avec le pouvoir religieux (prthmaani) sont principal c.-à-d. supérieur (aasan) sont (te ha) ils seulement dans la réalité (mahimaanH) équipés de la grande puissance de bhakti (saadhyaH) âmes dévotes réussies (naakam) le Dieu suprême donnant le bonheur complet (sachant) sur la base de bhakti c.-à-d. les gains de la vraie bhakti, atteindre. Ils vont là (yatr) où (pauvre) de la création antérieure (devaH) sans péché comme des âmes pieuses (santi) vivent.

Traduction : Ces âmes pieuses sans défaut, qui au lieu du culte religieux erroné incomplet, adorent sur la base de l'acte religieux du vrai bhakti, elles, enrichies de la puissance religieuse, sont principales c.-à-d. supérieures. Ils i.e. les dévots réussis, en réalité, en étant équipés de la grande puissance de bhakti, atteindre le Dieu Suprême donnant le bonheur complet sur la base de la bhakti c.-à-d. les revenus du vrai bhakti. Ils vont là où vivent les âmes pieuses

[42] **Un morceau de roche en forme de plaque qui reste automatiquement chaud, sur lequel Kaal (Brahm) rôtit les corps immatériels d'un lakh humain**

sans péché comme des dieux de la création précédente.

Signification :- Ces âmes sans défaut (qui ont renoncé à la consommation de viande, d'alcool, de tabac et sont libres d'autres vices) comme des âmes pieuses qui abandonnent la voie de l'adoration contre les injonctions des écritures, font l'écriture basée (sadhna) pratique religieuse, ils deviennent riches avec les gains de bhakti et libre de la dette de Kaal, en raison des gains de leur bhakti vrai, atteindre ce Dieu Tout-Bonheur-Donnant i.e. ils vont à Satlok où le dieu sans péché- comme les âmes hans de la première création vivent. Comme, certaines âmes sont venues ici après avoir été prises dans le piège de Kaal (Brahm) ; certains sont venus avec Parbrahm dans sept brahmands sankh. Mais même alors des âmes infinies, dont la foi dans le Dieu Complet est restée inchangée et qui n'ont pas échoué dans leur loyauté envers leur Maître, sont restées là dans le Satlok. Par conséquent, ici même les Védas ont prouvé cette description pour être vrai. Cette preuve est également donnée dans Gita Chapitre 8 Versets 8 à 10 qu'un dévot qui fait le vrai culte de Dieu complet selon les injonctions des écritures, il par la puissance des gains de bhakti atteint que Dieu complet c-à-d va à Lui. Cela prouve qu'il y a trois dieux – Brahm, Parbrahm et Purna Brahm. Ils sont également connus sous des synonymes comme (1) Brahm – Ish – Kshar Purush, (2) Parbrahm – Ishwar – Akshar Purush – Akshar Brahm (3) Purna Brahm – Param Akshar Brahm – Parmeshwar – Satpurush et Param Akshar Purush.

Il est également évident dans Rigved Mandal 9 Sukta 96 Mantra 17 à 20 que le Dieu Suprême Kavirdev (Dieu Kabir) apparaît en acquérant la forme d'un enfant et délivre Sa connaissance pure i.e. Tatvgyan à Ses disciples par (Kavirgirbhih) Kabir Vaani en le racontant à haute voix. That KavirDev (Supreme God Kabir) is seated in human form in the third Ritdhaam (Satlok) of Purna <u>Brahm</u>[43] (Param Akshar Purush), which is different from Brahm's (Kshar Purush's) abode and ParBrahm's (Akshar Purush's) abode.

---

[43] Dieu suprême / Dieu complet

Le quatrième lok de Satlok est Anami lok, en ce sens que ce même Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) est assis sous une forme humaine visible comme Anami Purush.

Preuve de la création de la nature dans Holy Shrimad Devi Mahapuran

« Mère-Père de Brahma, Vishnu et Shiv »

(Naissance de Brahma, Vishnu et Shiv de l'union de Durga et Brahm) Saint Shrimaddevi Mahapuran, Troisième Skand Chapitre 1 à 3 (publié de Gitapress Gorakhpur, traducteur Shri Hanuman Prasad Poddar et Chiman Lal Goswami, à partir de Page nº 114)

De la page nº 114 à la page nº 118, il est mentionné:

«Beaucoup considèrent l'Acharya Bhavani[44] comme l'accomplissement de tous les souhaits. Elle est connue sous le nom de Prakriti et a une relation inséparable avec Brahm; comme, une épouse est également connue comme « l'autre moitié », ce qui signifie que Durga est la femme de Brahm (Kaal). Interrogé sur le sujet de la création de la nature en un seul maître de combat par le roi Parikshit, Shri Vyas ji a dit que – 'J'avais demandé à Shri Narad ji que – 'Ô, Devrishi (sage divin) ! Comment ce brahmand a-t-il été créé ? » En réponse à ma question, Shri Narad ji a dit que j'avais demandé à mon père, Shri Brahma ji que - Oh, père ! Avez-vous créé ce brahmand ou Shri Vishnu ji est le créateur ou Shiv ji l'a créé? S'il vous plaît dites-moi la vérité. Alors mon père vénéré m'a dit que - Fils Narad, je me suis trouvé assis sur une fleur de lotus. Je ne savais pas d'où je suis apparu sur cette eau sans rien ? J'ai continué à explorer la terre pendant mille ans, mais je n'ai trouvé aucune fin à cette eau. Puis une voix de l'éther a dit, « Faites la méditation ». J'ai médité pendant mille ans. Puis une voix de l'éther a ordonné de faire la création. Juste à ce moment, deux démons, nommés Madhu et Kaitabh, sont venus là. Craignant eux, je suis descendu tenant la tige de la fleur de lotus. Là, Dieu Vishnu était couché inconscient sur un lit de serpent (shesh shaiya). Une femme est sortie de son corps (Durga qui

[44] **Durga**

avait occupé son corps comme un fantôme). Elle est devenue visible dans le ciel orné de bijoux. Alors Dieu Vishnu est devenu conscient. Maintenant, il y avait deux d'entre nous, Vishnu ji et moi. Juste alors, Dieu Shankar est également venu là. Déesse nous a fait assise dans un avion et nous a pris à Brahmlok. Là, nous avons vu un autre Brahma, Vishnu et Shiv. Ensuite, nous avons vu une déesse. En la voyant, Vishnu ji a donné avec discernement la description suivante : (Brahm Kaal a fourni un aperçu à Dieu Vishnu; il a rappelé les souvenirs de son enfance, puis a raconté l'histoire de son enfance).
Sur la page n º 119-120, Dieu Vishnu dit à Shri Brahma et

Shri Shiv qu'elle est la mère de nous, trois. Elle est seulement la Mère

de l'univers (Jagat Janni) Déesse Prakriti. J'avais vu cette déesse quand j'étais enfant et elle me berçait dans un berceau. Dans le Troisième Skand, page n º 123; Shri Vishnu ji louant
Shri Durga ji dit — Tu es une figure pure. Ce monde tout entier naît de toi seulement. Moi (Vishnu), Brahma et Shankar, nous existons tous par ta grâce. Nous prenons naissance (aavirbhaav) et mourons (tirobhaav); c'est-à-dire, nous trois dieux sommes mortels. Seulement vous êtes éternel. Tu es la Mère de l'Univers, Déesse Prakriti.
Dieu Shankar a dit — Déesse, si le très chanceux Vishnu a pris naissance de vous, alors Brahma qui est né après lui, doit aussi être votre fils seulement, et puis je suis, Shankar, qui fait Tamoguni leela, pas votre enfant, c'est-à-dire, vous êtes seulement ma mère aussi.
S'il vous plaît penser : - Il est clair d'après la description ci-dessus mentionnée que Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv sont mortels. Ils ne sont pas Mrityunjai (éternel-sans-changement) ou les plus grands dieux. Ils sont fils de Durga (Prakriti) et Brahm (Kaal-Sadashiv) est leur père.
Dans Third Skand, à la page n º 125; sur demande de Brahma ji que – 'Ô Mother! Êtes-vous le Brahm qui a été mentionné dans les Védas ou est-ce quelqu'un d'autre? » Ici, dans sa réponse Durga dit que - moi et Brahm sommes un seul. Ensuite, dans ce même Skand, chapitre 6, page n º 129, elle dit que maintenant, pour accomplir ma tâche, vous êtes tous assis dans l'avion et allez vite. Quand en présence

de n'importe quelle situation difficile vous vous souviendrez de moi, alors j'apparaîtrai devant vous. Dieux! Tu dois toujours te souvenir de Brahm et moi (Durga). Si vous continuez à vous souvenir de nous deux, alors il n'y a aucun doute pourquoi vos tâches ne seront pas accomplies. Il ressort de la description ci-dessus que Durga (Prakriti) et Brahm (Kaal) ne sont que la mère et le père des trois dieux. Et Brahma, Vishnu et Shiv sont mortels et ne sont pas Tout-Puissant.
Durga (Déesse Prakriti) a épousé les trois dieux (Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv). Dans le Troisième Skand, à la page n º 128-129.
Gita Chapitre 7 Verse 12
Ye, ch, ev, satvikaH, bhavaH, rajsaH, tamsaH, ch, ye, MatH, ev, iti, taan, viddhi, na, tu, aham, teshu, te, myi ||12||

Translation : (Ch) and (ev) also (ye) that (satvikaH) preservation from Satvgun Vishnu (bhavaH) characteristic and (ye) that (rajsaH) creation from Rajogun Brahma (ch) and (tamsaH) destruction from Tamogun Shiv (taan) all those, you (matH, ev) happening from me alone in a well-manière planifiée et selon les règles (iti) donc (viddhi) considérer (tu) mais, en réalité (teshu) en eux (aham) I et (te) ils (myi) en moi (na) ne sont pas.

Traduction : Et aussi les caractéristiques de la préservation de Satvgun Vishnu et celle de la création de Rajogun Brahma et de la destruction de Tamogun Shiv, considèrent que tout cela se passe de moi seul d'une manière bien planifiée et selon les règles; mais, en réalité, je ne suis ni en eux, ni en moi.

.Preuve de la création de la nature dans Holy Shiv Mahapuran (Naissance de Vishnu, Brahma et Shiv de Kaal-Brahm et Durga)

Dans son témoignage dans Holy Shri Shiv Puran, publié de Gita Press Gorakhpur, traducteur Shri Hanuman Prasad Poddar, Chapitre 6 Rudra Sanhita à la page no. 100, il est dit que – Parbrahm, qui est sans forme corporelle, Dieu Sadashiv est sa seule forme corporel le. Un Shakti est sorti de son corps. Que Shakti est devenu connu comme Ambika, Prakriti (Durga), Tridev Janni / Mère des trois (la mère qui donne naissance à Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv), qui a huit bras. Lui, qui est Sadashiv, est également appelé Shiv,

Shambhu et Maheshwar. (Sur la page n º 101) Il met en cendres sur toutes ses parties du corps. Que Kaal-forme Brahm a construit une zone nommée Shivlok. Ensuite, ils se sont comportés comme mari-femme; en conséquence de laquelle, un fils est né. Ils ont gardé son nom Vishnu (à la page n º 102).

Puis, dans le chapitre n° 7 de Rudra Sanhita, à la page n° 103, Brahma dit que – Même moi, je suis né de l'union, c'est-à-dire par l'acte du mari-femme de Dieu Sadashiv (Brahm-Kaal) et Prakriti (Durga). Puis j'ai perdu connaissance.

Puis, dans Rudra Sanhita, chapitre n° 9, page n° 110, il a été dit que – De cette façon, Brahma, Vishnu et Rudra, ces trois dieux ont des gunas (qualités), mais Shiv (Kaal-Brahm) est considéré comme étant au-delà des gunas.

Ici quatre ont été prouvées, c'est-à-dire que Brahma, Vishnu et Shiv sont originaires de Sadashiv (Kaal-Brahm) et Prakriti (Durga) seulement. La mère des trois dieux (Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv ji) est Shri Durga et le père est Shri Jyoti Niranjan (Brahm). Ces trois dieux sont seulement Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu et Tamgun-Shiv.

.Preuve de la création de la nature dans Shrimadbhagavat Gita

Son témoignage est également donné dans Holy Gita Chapitre 14 Versets 3 à 5. Brahm (Kaal) dit que Prakriti (Durga) est mon épouse et que moi, Brahm (Kaal), je suis son mari. Les trois gunas (qualités) [Rajgun – Brahma, Satgun-Vishnu et Tamgun–Shiv] ainsi que tous les êtres vivants sont issus de l'union de nous deux. Je (Brahm) suis le père de tous les êtres vivants et Prakriti (Durga) est leur mère. Je place la semence dans son utérus d'où tous les êtres sont produits. Les trois gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun Shiv) sont originaires de Prakriti qui lie l'être vivant à un corps basé sur ses actes.

Cette preuve est également présente dans le chapitre 15 versets 1-4 et 16, 17.

Chapitre Gita no. 15 Verse no. 1

Oordhvmoolam, adhHshaakham, ashvttham, praahuH, avyyam,

Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam, ved, saH, vedvit ||1||

Translation : (Oordhvmoolam) with the roots above in the form of the Complete God Aadi Purush Parmeshwar[45] (adhHshaakham) the branches below in the form of the the three gunas, that is, Rajgun Brahma, Satgun Vishnu and Tamgun Shiv (avyyam) eternal (ashvttham) is extensive Peepal tree (yasya) dont (chhandaasi) comme les Védas ont des vers, de même, l'arbre semblable au monde a de plus petites divisions, brindilles et (parnaani) feuilles (praahuH) sont dits pour être (tam) cet arbre du monde (yaH) qui (ved) sait avec toutes les parties (saH) il (vedvit) est complètement bien informé, c'est-à-dire, est Tatvdarshi. Traduction : Avec les racines ci-dessus sous la forme du Dieu Suprême Complet/

Premier Dieu et les branches ci-dessous sous la forme des trois gunas, c'est-à-dire, Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun Shiv, c'est un arbre Peepal éternel et étendu, dont les plus petites divisions sont dites brindilles et feuilles. Un, qui connaît cet arbre du monde en détail avec toutes les parties, est complètement bien informé, c'est-à-dire Tatvdarshi.

Gita Chapitre 15 Verse 2

AdhH, ch, oordhvam, prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH,
VishayprvaalaH, adhH, ch, moolani, anusanttani, karmanubandheeni,
manushyaloke ||2||

Translation : (Tasya) that tree's (adhH) below (ch) and (oordhvam) above (gunprvrddhaH) in the form of the three gunas, Brahma-Rajgun, Vishnu-Satgun, Shiv-Tamgun (prsrtaH) extended (vishayprvaalaH) defects-lust, anger, attachment, greed, arrogance in the form of shoots (shaakhaH) branches – Brahm, Vishnu, Shiv (karmanubandheeni) de lier l'âme à des actions (moolani) sont la cause racine (ch) et (manushyaloke) dans le monde des hommes, c'est-à-dire, sur Terre (adhH) ci-dessous – en Enfer, 84 naissances lakh, (oordhvam) ci-dessus – au ciel etc (anusanttani) ont été arrangées. Traduction : Les trois gunas de cet arbre (Brahma-Rajgun, Vishnu-Satgun et Shiv-Tamgun) – comme des défauts (luxure, colère,

[45] Le Premier Dieu Suprême

attachement, cupidité, arrogance) sous la forme de pousses et de branches – Brahma, Vishnu et Shiv, étendus ci-dessous et au-dessus, sont la cause profonde de la liaison de l'âme à des actions[46], et ont été arrangés dans le monde des hommes, c'est-à-dire sur la terre, en bas – en enfer, 84 naissances de lakh et au-dessus dans le ciel etc.

Gita Chapitre 15 Verse 3

Na, roopam, asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH, na, ch, aadiH, na, ch, Samprtishtha, ashvattham, enam, suvirudmoolam, asangshastren, drden, chhitva ||3||

Traduction : (Asya) cette création (na) ni (aadiH) début (ch) et (na) ni (antH) fin (na) ni (tatha) telle forme (roopam) (uplabhyate) n'est perçue / trouvée (ch) et (ih) ici dans cette discussion, c'est-à-dire dans la connaissance de Gita étant donnée par moi, même je n'ai pas l'information complète (na) pas (samprtishtha) parce que même je ne connais pas l'état approprié de la création de tous les brahmands (enam) ce (suvirudmoolam) ayant un état correctement stabilisé (ashvattham) la connaissance du monde-comme l'arbre avec une forme forte (asangshastren) est équipé de la connaissance complète (drden) en connaissant à travers la firme Sukshm Ved c-à-d Tatvgyan (chhitva) en coupant, c'est-à-dire, considérant la bhakti de Niranjan pour être de courte durée, on devrait chercher au-delà de Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm et Parbrahm, pour Purna Brahm.

Traduction : Cette Création n'a ni commencement ni fin et elle n'est pas perçue comme sa forme réelle. Et ici, dans cette discussion, c'est-à-dire dans la connaissance de Gita qui m'est donnée, même moi je n'ai pas toute l'information parce que même moi je ne connais pas l'état approprié de la création de tous les brahmands. En sachant, c'est-à-dire en coupant la connaissance de cet arbre semblable au monde, qui a un état correctement stabilisé et une forme forte, par la connaissance complète de la ferme Sukshm Ved i.e. Tatvgyan, ce qui signifie en sachant que la bhakti du Niranjan est de courte durée, on devrait chercher, au-delà de Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm et Parbrahm, pour le Purna Brahm, c.-à-d. le Dieu Complet.

---

[46] **Karm**

– les actes ; le principe – Comme vous le faites, vous l'obtiendrez.

Gita Chapitre 15 Verse 4

TatH, padam, tat, parimargitvyam, yasmin, gataaH, na, nivartanti,
bhooyH, Tam, ev, ch, aadhyam, purusham, prpadhye, yatH,
prvrttiH, prsrta, puraani ||4||

Traduction : Quand on trouve le saint Tatvdarshi (tatH) après que (tat) de ce Dieu (padam) lieu i.e. Satlok (parimargitvyam) devrait chercher correctement (yasmin) dans lequel/où (gataaH) étant allé, dévots (bhooyaH) à nouveau (na, nivartanti) ne reviennent pas au monde (ch) et (yatH) Dieu–Param Akshar Brahm, de qui (puraani) la création ancienne (prvrttiH) – la nature (prsrta) est née (tam) ignorant (Aadhyam) Aadi Yam, c'est-à-dire, I, Kaal Niranjan (Purusham) de Dieu Complet (ev) seulement (prpadhyate) Je suis dans le refuge, et Le vénère seul.

Traduction : Quand on trouve le saint Tatvdarshi, après cela on doit chercher correctement l'endroit c.-à-d. Satlok de ce Dieu. Après être allé où, les dévots ne retournent pas au monde, et le Dieu-Param Akshar Brahm, de qui la nature antique a pris naissance, Ignorant Aadi Yam, c'est-à-dire, moi, Kaal Niranjan suis également dans le refuge de ce Dieu Complet seulement, et l'adorer seul.

Gita Chapitre 15 Verse 16

Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch, aksharH, ev, ch, KsharH,
sarvani, bhootani, kootasthH, aksharH, uchyate ||16||

Translation : (Loke) in this world (dwau) two types of (KsharH) mortal (ch) and (AksharH) immortal (purushau) Gods (ev) likewise (imau) in the loks of these two Gods (sarvani) all (bhootani) the bodies of the living beings (ksharH) mortal (ch) and (kootasthH) the soul (aksharH) immortel (uchyate) est dit être.

Traduction : Dans ce monde, il y a deux types de Dieux, Kshar (Mortel) et Akshar (Immortel). De même, dans les loks de ces deux dieux, les corps de tous les êtres vivants sont dits mortels et l'âme, immortelle.

Gita Chapitre 15 Verse 17

UttamH, PurushH, tu, anyaH, Parmatma, iti, udahrtH, YaH, loktryam,
aavishya, bibharti, avyyaH, iishwarH ||17||

Translation : (UttamH) Supreme (PurushH) God (tu) however (anyaH) is someone else other than the two aforesaid Gods "Kshar Purush and Akshar Purush" (iti) in reality this (Parmatma) God (udahrtH) is called (yaH) who (loktryam) into the three loks (aavishya) entering (bibharti) maintient / soutient tout le monde et (avyyaH) éternel (iishwarH) est Ishwar (est plus grand parmi les dieux
c.-à-d. est le Dieu Tout-Puissant).

Traduction : Le Dieu Suprême est, cependant, quelqu'un d'autre que les deux dieux précités « Kshar Purush et Akshar Purush ». En réalité, Il est appelé Dieu/Parmatma, qui en entrant dans les trois loks, nourrit et protège tout le monde, et est l'Éternel Dieu (le plus grand parmi les dieux i.e. est le Dieu Tout-Puissant).

Signification : Dieu, le donateur de la connaissance de Gita, a seulement dit cela que - considérer ce monde comme un arbre à l'envers. La racine au-dessus (base) est Dieu Complet. Connaître les branches etc ci-dessous comme les autres parties. Un saint, qui connaît distinctement la description de chaque partie de cet arbre semblable au monde, est un saint Tatvdarshi au sujet duquel il y a une mention dans Gita Chapitre 4 Verset n. 34. Dans Gita Chapitre 15 versets 2 et 3, seulement cela a été mentionné que les trois gunas sont sous la forme de branches. Ici, dans cette discussion, c'est-à-dire dans la Gita, je (qui donne la connaissance de la Gita) ne peux pas vous donner toute l'information parce que je ne connais pas le début et la fin de la création de ce monde. Pour cela, il est dit dans Gita Chapitre 4 Verset n. 34 que, acquérir la connaissance de ce Dieu Complet d'un Saint Tatvdarshi. Dans ce Chapitre Gita 15 Verset 1, l'identité de ce saint Tatvdarshi a été mentionnée qu'il donnera la connaissance de chaque partie de l'arbre semblable au monde. Il suffit de lui demander. Dans Gita Chapitre 15 Verset 4, il est dit qu'après avoir trouvé que saint Tatvdarshi, on devrait rechercher ce Param Pad Parmeshwar (Dieu Suprême avec État Suprême), c'est-à-dire, on devrait adorer selon les directions de ce saint Tatvdarshi, par lequel on atteint le salut complet (salut éternel). Il a été clarifié dans le Chapitre Gita 15 Verset 16, 17 qu'il y a trois Dieux ; l'un est

Kshar Purush (Brahm), le second est Akshar Purush (Parbrahm), et le troisième est Param Akshar Purush (Purna Brahm). Kshar Purush et Akshar Purush ne sont pas immortels. Ce Dieu Immortel est quelqu'un d'autre que ces deux-là. Il entre seulement dans les trois mondes (loks) soutient et nourrit tout le monde.

Il a été prouvé dans le mentionné ci-dessus Shrimadbhagavat Gita Chapitre 15 Versets 1 à 4 et 16, 17 que la racine de cet arbre inversé semblable au monde est Param Akshar Brahm c.-à-d. Purna Brahm de qui l'arbre entier se nourrit. La partie de l'arbre vue juste au-dessus du sol est appelée « tronc » et considère que c'est « Akshar Brahm »

c.-à-d. Parbrahm. De ce tronc surgissent plusieurs grandes branches. Considérez l'une des plus grandes branches comme Brahm, c.-à-d. Kshar Purush. Et de cette plus grande branche, surgissent d'autres trois plus petites branches; les considérer comme étant Brahma, Vishnu et Shiv. Au-delà des branches, sont les feuilles et les considèrent comme les êtres vivants de ce monde. Dans les versets 16 et 17 du chapitre 15 de la Gita susmentionnés, il est clair que Kshar Purush (Brahm) et Akshar Purush (Parbrahm) et les corps matériels de tous les êtres vivants dans leurs mondes (loks) sont mortels et leurs âmes sont immortelles; ce qui signifie que les Dieux susmentionnés et les êtres vivants sous eux sont mortels. Même si Akshar Purush (Parbrahm) a été appelé immortel, en réalité, l'Éternel Dieu est quelqu'un d'autre que ces deux-là. Il, en entrant dans les trois mondes, nourrit et soutient tout le monde. Dans la description ci-dessus, une description distincte de trois des dieux ont été donnés.

. Preuve de la création de la nature dans la Sainte Bible et le Saint Coran Charif

Son témoignage est également présent dans la Sainte Bible et le Saint Coran Charif.

Dans le Coran Charif, il y a aussi la connaissance de la Sainte Bible; par conséquent, ces deux écritures ont prouvé ensemble qui est le Créateur de l'univers, comment est-il, et quel est Son vrai nom?

Sainte Bible (Genèse, page n º 2, Chapitre 1:20 & 2:5)

Sixième Jour : - Créatures et Homme:

Après avoir créé les autres créatures, 26. Alors Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre image, qui régnera sur toutes les créatures. 27. Alors, Dieu créa l'homme à son image, à son image, Dieu le créa; il créa l'homme et la femme.

29. Dieu a donné à l'homme, comme nourriture, toute plante porteuse de semence sur toute la terre et tout arbre qui contient du fruit et de la semence. (Il ne leur a pas permis de manger de la viande.)

Septième jour : - Jour de Repos.

Dieu a créé toute la nature en six jours et s'est reposé le septième jour.

La Sainte Bible a prouvé que Dieu a un corps visible semblable à l'homme, qui a créé toute la nature en six jours et s'est ensuite reposée.

Saint Coran Charif (Sourate Furqani 25, Aayat n º 52, 58, 59)

Aayat 52:- Fala tutiyal- kafiran va jahidahum bihi jihaadan Kabira (Kabiran) ||52||

Cela signifie que Hazrat Muhammad Khuda (Dieu) dit que Ô Prophète! N'écoutez pas le kafir (mécréants, qui au lieu d'adorer un Dieu, adorent d'autres dieux-déesses et idoles etc) parce que ces gens ne considèrent pas Kabir comme le Dieu Complet. Rester ferme sur la base de cette connaissance du Coran donnée par moi que, Kabir est seulement le Dieu Suprême, et la lutte (Ne Pas Combattre), c.-à-d. rester ferme pour Allah Kabir.

Aayat 58: - Va tavakkal alal- harulliji la yamutu va sabbih bihmdihi va kafaa bihi bijunoobi ibadihi Khabira (Kabira) ||58||

Cela signifie que celui que le prophète Mahomet considère comme son Dieu, qu'Allah (Dieu) se réfère à un autre Dieu Complet qui – Ô Prophète ! Ayez foi en ce Dieu Kabir, qui vous a rencontré sous la forme d'un Jinda Mahatma[47]. Il ne mourra jamais, c'est-à-dire qu'il est éternel en réalité.

---

[47] Un saint musulman qui porte un manteau noir au genou (comme un manteau) et porte un chapeau conique sur la tête

Et célébrer Sa gloire sacrée avec louange; que Kabir Allah (Dieu Kabir / Kavirdev) est digne d'être adoré et est le destructeur de tous les péchés de Ses adorateurs.

Aayat 59:- Allji khalakassmaavaati valarj va ma bainhuma fi sittati ayyaamin summastwa alalarshi arrhmaanu fsal bihi Khabiran (Kabiran) ||59||

Son sens est que le Dieu (Allah), qui narre le Coran Charif, dit au prophète Mahomet que – Il est le même Dieu Kabir, qui a créé toute la nature, tout ce qui est entre la Terre et le Ciel, en six jours, et le septième jour, assis sur le trône dans Son Satlok ci-dessus. Demandez à un saint de Tatvdarshi (Baakhabar – quelqu'un qui Le connaît bien) des informations sur Lui.

Pour connaître la vraie connaissance de ce Dieu complet et comment on peut l'atteindre, demandez à un saint Tatvdarshi (Baakhabar); je ne sais pas.

Les Saintes Ecritures des deux religions mentionnées ci-dessus (Christianisme et Islam) ont également prouvé conjointement que le Créateur de toute la nature, le Destructeur de tous les péchés, le Dieu Tout-Puissant et Éternel est sous une forme humaine visible et réside dans le Satlok. Il s'appelle Kabir et s'appelle aussi Allahu Akbiru.

Respecté Dharam Das a demandé à Dieu Kabir adorable que – Ô Tout-Puissant ! À ce jour, personne n'a jamais donné ce Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle). Même les connaisseurs des Védas ne disaient rien. Cela prouve que les quatre Védas et les quatre Kateb (Sharif du Coran, etc.) sont fallacieux. Dieu a dit: -

Kabir, bed kateb jhoothe nahin bhaai, jhoothe hain jo samjhe nahin |

Cela signifie que les quatre Védas (Rigved – Atharvaved – Yajurved Samved) et les quatre Holy Kateb (Quran Sharif – Zaboor – Taurat Injil) ne sont pas faux. Mais ceux qui ne pouvaient pas les comprendre sont ignorants.

. Preuve de la création de la nature dans le discours sacré du Dieu Suprême Kabir (Kavir Dev)

Important :- Le discours sacré suivant a été prononcé par le Dieu Suprême Kabir (Kavirdev) le plus adorable entre l'année 1403 {quand le Vénérable Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) a eu cinq

ans dans Son corps divin} et l'année 1518 {quand Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) est allé à Satlok avec Son corps de Maghar place}, il y a environ 600 ans, à Son serviteur personnel (Das-dévot) Respecté Dharamdas ji, et Dhani Dharmdas ji l'avait écrit. Mais les gourous ignorants (charlatans) des saints hindous et musulmans de l'époque ont dit, « Ce Weaver (Dhaanak) Kabir est un lier. Les noms de la mère et du père de Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji et Shri Shiv ji ne sont donnés dans aucun des livres saints. Ces trois dieux sont immortels; ils n'ont pas la naissance et la mort. Il n'y a pas non plus de preuve de Dieu Kabir dans le Saint Védas et le Saint Coran Charif, etc., et il est écrit que Dieu est sans forme. Nous le lisons quotidiennement.» Les âmes innocentes croyaient ces gourous rusés, pensant qu'ils devaient dire la vérité, parce que ce tisserand Kabir est illettré et nos gourous sont alphabétisés.

Aujourd'hui, la même vérité apparaît et les Livres Saints de toutes les religions en sont la preuve. Cela prouve que le Dieu Complet/ Suprême, le Créateur de toute la nature, le Maître de la lignée et le Dieu Omniscient est Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) seulement, qui est apparu sur une fleur de lotus dans un étang à Kashi (Banaras). Il portait un corps moins brillant comme un être humain sur Son vrai corps épanouissant et vécut pendant 120 ans, et après avoir donné la connaissance authentique (réelle – Tatv) sur la nature créée par Lui, alla à Satlok avec Son corps.

Chers lecteurs, veuillez lire le discours sacré suivant, prononcé par le Dieu Suprême Kabir.

Dharmdas yeh jag bauraan | koi na jaane pad nirvana ||
Yahi kaaran main katha pasaara | jagse kahiyo Ram niyaara ||
Yahi gyan jag jeev sunaao | sab jeevon ka bharam nashaao ||
Ab main tumse kahon chitaai | treydevan ki utpatti bhaai ||
Kuchh sankshep kahon guhraai | sab sanshay tumhre mit jaai ||
Bharam gaye jag ved puraana | Aadi Ram ka bhed na jaana ||
Ram Ram sab jagat bakhaane | Aadi Ram koi birla jaane ||
Gyaani sune so hirdae lagaai | murkh sune so gamya na paai ||
Maa Ashtangi pita Niranjan | ve jam daarun vanshan anjan ||
Pahile kinh Niranjan raai | peechhe se Maya upjaai ||

Maya roop dekh ati shobha | Dev Niranjan tan man lobha ||
Kaamdev Dharmrai sataaye | Devi ko turatahi dhar khaaye ||
Pet se Devi kari pukaara | Sahab mera karo ubaara ||
Ter suni tab hum tahaan aaye | Ashtangi ko band chhudaaye ||
Satlok mein kinha durachaari | Kaal Niranjan dinha nikaari ||
Maya samet diya bhagaai | solanh sankh kos doori par aai ||
Ashtangi aur Kaal ab doi | mand karam se gaye bigoi ||
Dharmrai ko hikmat kinha | nakh rekha se bhag kar linha ||
Dharmrai kinhaan bhog vilaasa | Maya ko rahi tab aasa ||
Teen putr Ashtangi jaaye | Brahma Vishnu Shiv naam dharaaye ||
Teen Dev vistaar chalaaye | in mein yeh jag dhokha khaaye ||
Purush gamya kaise ko pave | Kaal Niranjan jag bharmaavae ||
Teen lok apne sut dinha | sunn Niranjan baasa linha ||
Alakh Niranjan sunn thikaana | Brahma Vishnu Shiv bhed na jaana ||
Teen Dev so unko dhaavein | Niranjan ka ve paar na paavein ||
Alakh Niranjan bada batpaara | teen lok jiv kinh ahaara ||
Brahma Vishnu Shiv nahin bachaaye | sakal khaaye pun dhoor udaaye ||
Tinke sut hain teeno deva | aandhar jeev karat hain sewa ||
Akaal Purush kaahu nahin chinha | Kaal paaye sabahi gah linha ||
Brahm Kaal sakal jag jaane | Aadi Brahm ko na pahichaane ||
Teeno Dev aur autaara | taako bhaje sakal sansaara ||
Teeno gun ka yeh vistaara | Dharmdas main kahon pukaara ||
Gun teeno ki bhakti mein, bhool paro sansaar | Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrain paar ||

Dans le discours sacré susmentionné, le Dieu Suprême Kabir dit à son disciple personnel, Shri Dharmdas qui – Dharmdas, ce monde entier est perplexe à cause du manque de la Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle). Personne n'est conscient du vrai chemin du salut complet ou n'a la connaissance complète de la création de la nature. Par conséquent, je vais raconter l'histoire vraie de la nature créée par moi. Les sages comprendront rapidement. Mais ceux, qui ne l'accepteront pas même après avoir vu toutes les preuves, sont ignorants et sont influencés par la force de Kaal; ils ne sont pas dignes de faire bhakti (dévotion). Maintenant, je vais vous dire comment les trois dieux (Brahma, Vishnu et Shiv) sont-ils nés? Leur mère

est Ashtangi (Durga) et le père est Jyoti Niranjan (Brahm-Kaal). D'abord, Brahm est né d'un oeuf. Ensuite, Durga a été créé. Kaal (Brahm) a été attiré par les regards de Durga et s'est mal comporté avec elle. Durga (Prakrit) s'est ensuite réfugié dans son estomac. Je suis allé là où Jyoti Niranjan Kaal était présent. J'ai sorti Bhavani (Durga) de l'estomac de Brahm, et je leur ai envoyé 16 sankh[48] Kos[49] avec les 21 brahmands. Jyoti Niranjan a fait des rapports sexuels avec Prakriti Devi (Durga). De leur union, les trois gunas [Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv] sont nés. Tous les êtres vivants sont tenus dans le piège de Kaal parce qu'ils adorent ces trois Gunas seulement (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, et Tamgun-Shiv). Comment peuvent-ils atteindre le salut complet à moins d'obtenir le vrai Mantra?

Important : Chers lecteurs, s'il vous plaît pensé que les saints méconnus ont décrit l'état de Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv comme immortel. Jusqu'à présent, toute la société hindoue considérait que ces trois dieux étaient immuables, immortels et exempts de mort naturelle, alors que ces trois-là sont mortels. Leur père est Kaal-forme Brahm et la mère est Durga (Prakriti/Ashtangi) comme vous l'avez lu dans le témoignage précédent. Cette connaissance est également présente dans nos écritures, mais les gourous, sages et saints non informés de la société hindoue n'ont pas la connaissance. Un enseignant, qui ne connaît même pas le programme, n'est pas juste (n'est pas instruit); il est l'ennemi de l'avenir des élèves. De même, les gourous (chefs spirituels) qui uptil maintenant ne savaient même pas qui sont la mère et le père de Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv, ces gourous, sages et saints ne sont pas informés. Pour cela, en racontant la connaissance opposée aux écritures (lokved c.-à-d. des histoires sans fondement), ils ont rempli toute la communauté dévote d'ignorance. En les faisant adorer en face des injonctions des écritures, les gardant dépourvus du bénéfice réel (salut complet) du Dieu Suprême et ruiné la naissance humaine de chacun parce que

---

[48] Sankh = Cent Padam = 1017 (Cent Quadrillion)

[49] Une mesure de distance; un Kos = 3 k.m.

cela est seulement évident dans Shrimadbhagavat Gita Chapitre 16 versets 23, 24 que celui qui, abandonnant les injonctions des Écritures, suit la voie arbitraire du culte, n'obtient aucun bénéfice. Depuis 1403 seulement, le Dieu Suprême Kabir avait commencé à raconter la connaissance de toutes les écritures dans Son discours sacré (Kavir Vaani/Discours). Mais ces gourous non informés n'ont pas laissé cette connaissance atteindre la société dévote. Elle devient claire à l'heure actuelle. Cela prouve que le Dieu Suprême Kavirdev (Dieu Kabir) était venu lui-même sous la forme d'un Saint Tatvdarshi (Satguru).

. Preuve de la création de la nature dans le discours sacré de Respected Garibdas Sahib

Aadi Ramaini (Triste Granth, Page n º 690 à 692)

Aadi ramaini adli saara | ja din hote dhundhukaara ||1||
SatPurush kinha prakaasha | ham hote takhat Kabir khawaasa ||2||
Man mohini sirji Maya | SatPurush ek khyaal banaaya ||3||
Dharmrai sirje darbaani | chausath jugtap sewa thaani ||4||
Purush prithvi jaaku dinhi | raaj karo deva aadhini ||5||
Brahmand ikees raaj tumh dinha | man ki ichchha sab jug linha ||6||
Maya mool roop ek chhaaja | mohi liye jinhu dharmraja ||7||
Dharm ka man chanchal chit dhaarya | man Maya ka roop bichaara ||8||
Chanchal cheri chapal chiraaga | ya ke parse sarbas jaaga ||9||
Dharmrai kiya man ka bhaagi | vishya vaasna sang se jaagi ||10||
Aadi Purush adli anraagi | Dharmrai diya dil se tyaagi ||11||
Purush lok se diya dhahi | agam deep chali aaye bhaai ||12||
Sahaj das jis deep rehnta | kaaran kaun kaun kul pantha ||13||
Dharmrai bole darbaani | suno Sahaj das brahmgyaani ||14||
Chausath jug hum sewa kinhi | Purush prithvi hum kun dinhi ||15||
Chanchal roop bhya man baura | manmohini thagiya bhaunra ||16||
SatPurush ke na man bhaaye | Purush lok se hum chali aaye ||17||
Agar deep sunat badbhaagi | Sahaj das meto man paagi ||18||
Bole Sahajdas dil daani | hum to chaakar Sat Sahdaani ||19||
SatPurush se araj gujaarun | jab tumhara bivaan utaarun ||20||
Sahaj das ko kiya piyaana | Satyalok liya pravaana ||21||
SatPurush Sahib Sarbangi | avigat adli achal abhangi ||22||

Dharmrai tumhra darbani | agam deep chali gaye praani ||23||
Kaun hukam kari awaaja | kahan pathaavau us dharmraja ||24||
Bhai awaaj adli ik saacha | vishya lok ja tinyu baacha ||25||
Sahaj vimaan chale adhikaai | chhin mein agar deep chali aai ||26||
Humto araj kari anraagi | tumh vishya lok jaavo badbhaagi ||27||
Dharmrai ke chale vimaana | maansarover aaye praana ||28||
Maansarover rahan na paaye | darae Kabira thaana laaye ||29||
Banknaal ki vishmi baati | tahaan Kabira roki ghaati ||30||
In paanchon mili jagat bandhaana | lakh chauraasi jeev sataana ||31||
Brahma Vishnu Maheshwar Maya | Dharmrai ka raaj pathaaya ||32||
Yauh khokha pur jhoothi baaji | bhisti baikunth dgaasi saaji ||33||
Krtim jeev bhulaane bhaai | nij ghar ki to khabri na paai ||34||
Sawa laakh upjein nit hansa | ek laakh vinshein nit ansa ||35||
Upti khapti parlay feri | harsh shok jaura jam jeri ||36||
Paanchon Tatv hain parlay maanhi | satvagun rajgun tamgun jhaanyi||37||
Aathon ang mili hai Maya | pind brahmand sakal bharmaaya ||38||
Ya mein surati shabd ki dori | pind brahmand lagi hai khori ||39||
Shwaasa paaras man gah raakho | kholhi kapaat amiras chaakho ||40|| Sunaau hans shabd sun daasa | agam deep hai ag hai baasa ||41||
Bhawsaagar jam dand jamaana | dharmrai ka hai talbaana ||42||
Paancho oopar pad ki nagri | baat bihangam banki dagri ||43||
Humra dharmrai so daava | bhawsaagar mein jeev bharmaava ||44||
Hum to kahain agam ki baani | jahaan avigat adli aap binaani ||45||
Bandi chhor hamaara naamam | ajar amar hai asthir thaamam ||46||
Jugan jugan hum kehte aaye | jam jaura se hans chhutaaye ||47||
Jo koi maane shabd hamaara | bhavsaagar nahin bharmein dhaara ||48||
Ya mein surati shabd ka lekha | tan andar man kaho kinhi dekha ||49||
Das Garib agam ki baani | khoja hansa shabd sehdaani ||50||

Le sens du discours sacré susmentionné est que Respectable Garib Das ji dit qu'il n'y avait que des ténèbres ici, et le Dieu Suprême Kabir était assis sur un trône à Satlok. Nous étions Ses serviteurs là-bas. Dieu a donné naissance à Jyoti Niranjan. Puis Il lui a donné 21 brahmands en échange de sa méditation. Après cela, Il a créé Maya (Prakriti). Jyoti Niranjan (Brahm) a été attiré vers le jeune Durga

(Prakriti) regarde, et a essayé de la violer. Brahm a eu sa punition. Il a été expulsé de Satlok et a également été maudit qu'il mangerait un-lakh des êtres humains et produire un lakh et un quart par jour. Ici, tous les êtres vivants souffrent de l'agonie de la naissance et de la mort. Si quelqu'un obtient de nous le vrai Mantra (véritable naam jaap mantra) du Dieu Suprême, alors nous le libérerons de l'esclavage de Kaal. Notre nom est « Bandichhor » (Libérateur de prison). Respecté Garibdas ji dit au nom de son Guru et de Dieu Kabir que – Obtenez le vrai Mantra, c'est-à-dire Satyanaam et Saarshabd ; vous obtiendrez le salut complet. Autrement, piégés par les doux discours de faux saints et prêtres, vous resterez dans le piège de Kaal en faisant le culte contre les écritures. Et ensuite il subira des épreuves l'un après l'autre.

Discours de Garibdas Ji Maharaj
(Extrait de Sat Granth Sahib, Page n º 690)

Maya Aadi Niranjan bhaai, apne jaaye aape khaai | Brahma Vishnu Maheshwar chela, Om SohM ka hai khela || Sikhar sunn mein Dharm anyaayi, jin shakti daayan mehal pathaai | Laakh graas nit uth dooti, Maya Aadi takhat ki kooti || Sawa laakh ghadiye nit bhaande, hansa utpati parlay daande | Ye teeno chela batpaari, sirje purusha sirji naari || Khokhapur mein jeev bhulaaye, swapna bahist vaikunth banaaye | Yo harhat ka kua loi, ya gal bandhya hai sab koi || Kidi kunjar aur avtaara, harhat dori bandhe kai baara | Arab aleel indra hai bhaai, harhat dori bandhe sab aai || Shesh Mahesh ganeshwar taahi, harhat dori bandhe sab aahi | Shukradik brahmadik deva, harhat dori bandhe sab khewa || Kotik karta firta dekhya, harhat dori kahoon sun lekha | Chaturbhuji bhagwan kahaavain, harhat dori bandhe sab aavain || Yo hai khokhapur ka kua, ya mein pada so nishchay muwa |

Les trois dieux (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv) sous l'influence de Jyoti Niranjan (Kaal), en se glorifiant, font errer les êtres vivants dans le ciel, l'enfer et dans ce monde (dans les 84 naissances lakh de divers êtres vivants). Jyoti Niranjan produit des êtres vivants à travers son Maya comme un serpent femelle et les tue juste comme un serpent femelle mange ses descendants. Une femelle serpent fait une bobine avec sa queue autour de ses oeufs et frappe

ensuite les oeufs avec son capot. Une femelle serpent a beaucoup d'oeufs. En frappant avec son capot, de nombreux œufs se cassent, et les descendants sortent des œufs cassés. Si une progéniture sort de la bobine du serpent, alors cette progéniture est sauvée; autrement, le serpent femelle ne l'épargne pas à l'intérieur de la bobine. Le serpent femelle mange tous les descendants dans son antenne.

Maya kaali nagini, apne jaaye khaat |
Kundali mein chhode nahin, sau baton ki baat ||

Le piège de Kaal est comme ça. Même si nous faisons bhakti upto Niranjan après avoir pris naam (initiation) d'un Saint Complet, nous ne pouvons pas sortir de sa bobine (vingt-et-un brahmands). Même Brahma, Vishnu, Mahesh et Aadi Maya Sheranwali, eux-mêmes sont dans la bobine de Niranjan (piège). Ces pauvres âmes viennent comme incarnations et continuent de tourner dans le cycle de la naissance et de la mort. Il suffit de penser que Dhrouv, Prahlad et Sukhdev Rishi ont chanté « Sohm » Mantra, mais même eux n'ont pas été libérés. Parce que dans Vishnu Puran, première partie, chapitre 12, verset 93, à la page 51, il est écrit que Dhruv a été libéré seulement pour un Kalp, c'est-à-dire seulement pour mille Chaturyug. Par conséquent, tous ceux-ci sont restés dans Kaal lok seulement. Même les dévots, qui chantent le mantra « Om Bhagwate Vasudevayh Namh », font du bhakti jusqu'à Shri Krishna seulement, et eux aussi ne peuvent pas se sauver du cycle des 84 naissances lakh de divers êtres vivants. Les discours du Dieu le plus vénérable Kabir et du Respecté Garib Das ji Maharaj en témoignent clairement.

Anant koti avtar hain, Maya ke Govind |
Karta ho ho avtare, bahur pade jag fandh ||

Un être vivant ne peut être libéré que par le culte de Satpurush Kabir. Jusqu'à ce qu'un être vivant retourne à Satlok, il continuera à accomplir des actions dans Kaal Lok (monde) de cette façon même, et après avoir dépensé ses gains de Naam et des actes méritoires comme la charité etc dans le ciel-comme des restaurants, sur la base de ses actions continuera à tourner à Kaal Lok à souffrir dans les corps de 84 lakh types d'êtres vivants. Crores of Govinds (Brahma, Vishnu et Shiv) sont morts après être nés de Maya (Durga). Ils étaient venus

comme incarnations de Dieu. Puis, dans la servitude des actions, portant les résultats de leurs actions, ils sont entrés dans les 84 lakh naissances de divers êtres vivants. Comme, Vishnu de Dieu a été maudit par Devrishi Narad. Vishnu a ensuite pris naissance comme Ramchandra à Ayodhya et a tué Baali dans cette vie. Pour supporter la punition de cet acte, Krishna est né (une autre incarnation de Vishnu seulement). Alors l'âme de Baali est devenue un chasseur et a pris sa revanche de Shri Krishna. Il a frappé Shri Krishna dans son pied avec une flèche venimeuse et a tué Krishna.

Maharaj Garibdas ji Sahib dit dans son discours : -

Brahma Vishnu Maheshwar Maya, aur Dharmrai kahiye |
In paancho mil parpanch banaaya, vaani humri lahiye ||
In paancho mil jeev atkaaye, jugan-jugan hum aan chhutaaye |
Bandichhor hamaara naamam, ajar amar hai asthir thaamam ||
Peer paigambar kutub auliya, sur nar munijan gyaani |
Yeta ko to raah na paaya, jam ke bandhe praani ||
Dharmrai ki dhooma–dhaami, jam par jang chalaaun |
Jora ko to jaan na doonga, baandh adal ghar lyaaun ||
Kaal Akaal dohun ko mosun, Mahakaal sir mundun |
Main to takht hazoori hukmi, chor khoj koon dhoondhu ||
Moola Maya mag mein baithi, hansa chun-chun khaayi |
Jyoti swaroopi bhya Niranjan, main hi karta bhaai ||
Sahas athaasi deep munishwar, bandhe moola dori |
Etyan mein jam ka talbaana, chaliye Purush kishori ||
Moola ka to maatha daagun, sat ki mohar karoonga |
Purush deep koon hans chalaaoon, daraa na rokan doonga ||
Hum to Bandichhor kahaavan, dharmrai hai chakvae |
Satlok ki sakal sunaava, vaani hamri akhvae ||
Nau lakh pattan oopar khelun, saahdarey koon rokoon |
Dwaadas koti katak sab kaatoon, hans pathaaun mokhu ||
Choudah bhuvan gaman hai mera, jal thal mein sarbangi |
Khaalik khalak khalak mein khaalik, avigat achal abhangi ||
Agar aleel chakra hai mera, jit se hum chal aaye
| Paancho par parwaana mera, bandhi chhutaavan dhaaye ||
Jahaan omkaar Niranjan naahi, Brahma Vishnu Ved nahi jaahin |

Jahaan karta nahin jaan bhagwaana, kaaya Maya pind nahin praana ||
Paanch tatv teeno gun naahi, jora Kaal deep nahin jaahin |
Amar karoon Satlok pathaoon, taatain Bandichhor kahaaoon ||

Respecté Garibdas ji décrivant la gloire du Dieu Suprême Kabir (Kavirdev) dit que notre Dieu Kavir (Kavirdev) est « Bandi Chhor » (le Libérateur de prison). La signification de Bandi Chhor est, celui qui sauve de la prison de Kaal. Tous les êtres vivants dans les vingt-et-un brahmands de Kaal-Brahm sont les captifs de Kaal à cause de leurs péchés. Suprême (Kavirdev) Dieu Kabir détruit tous les péchés. Ni Brahm ne peut effacer les péchés, ni Parbrahm, ni Brahma, Vishnu et Shiv. Ils ne peuvent que donner les résultats de leurs actions. Par conséquent, il est écrit dans Yajurved Chapitre 5 Mantra 32 : 'Kaviranghaariasi', Kavirdev (Dieu Kabir) est l'ennemi des péchés ; 'Bhambhaariasi', est l'ennemi de l'esclavage, c'est-à-dire, Il est Bandi Chhor

(le Libérateur de prison).

Satpurush Kavirdev (Dieu Kabir) est avant tout ces cinq (Brahma, Vishnu, Shiv, Maya et Dharmrai) et est le Maître de Satlok. Tous les autres dieux, Parbrahm, Brahm, et Brahma, Vishnu, Shiv et Aadi Maya sont des dieux mortels. Tous ceux-ci et leurs loks (mondes) finiront à Mahapralay (la Grande Destruction). Leur âge est plusieurs milliers de fois plus élevé que celui d'un être vivant ordinaire. Mais le temps, qui a été prédéterminé, prendra définitivement fin un jour.

Respecté Garib Das ji Maharaj dit :

Shiv Brahma ka raaj, Indra ginti kahaan |
chaar mukti vaikunth samajh, yeta lhya ||
Sankh jugan ki juni, umra bad dhaariya |
ja janani kurbaan, su kaagaj paariya ||
Yeti umr buland maraega ant re |
Satguru lage na kaan, na bhente sant re ||

Même si on a une longue vie de sankh yugas (quadrillions d'années), elle finira certainement un jour. Si nous prenons (naam-updesh) l'initiation de Satpurush Dieu Kabir (Kavirdev) représentant Complete Saint (Guru), qui donne mantra de trois mots (dans lequel on est Om, et Tat & Sat sont codés) et qui a lui-même la permission de

donner l'initiation d'un Saint complet, et puis si nous faisons les gains de naam, alors nous pouvons devenir les âmes méritantes (hans) de Satlok. Une longue vie est inutile sans véritable mode de culte parce qu'il n'y a rien d'autre que la misère dans le lok de Niranjan.

Kabir, jeevna to thoda hi bhala, jae Sat sumran hoye |
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dharey na koye ||

Dieu Kabir Lui-même donne Son (Purna Brahm) information que, au-dessus de ces dieux, il y a Dieu Satpurush (Vrai Dieu) qui a des bras infinis, qui vit dans Satlok (Sachkhand, Satdhaam) et tous les loks, [Brahm (Kaal) 21 brahmands et les loks de Brahma, Vishnu, Shiv, et Shakti et les sept brahmands sankh de Parbrahm et tous les autres brahmands] viennent sous Lui. On peut aller à Satlok avec Satnaam et le jaap de Saarnaam et ceux-ci peuvent être obtenus d'un Guru complet. Une âme, qui va à Sachkhand (Satlok), ne renaît jamais. Satpurush (Purna Brahm) Dieu Kabir (Kavirdev) est lui-même présent dans d'autres loks sous des noms différents. Comme, Il est assis dans Alakh lok comme Alakh Purush; dans Agam lok comme Agam Purush et dans Anami / Akah lok comme Anami Purush. Ce sont des titres de Ses positions, mais le vrai nom de ce Dieu Suprême est Kavir Dev (dans une langue différente, Il est également appelé Kabir Sahib, c-à-d Dieu Kabir).

.Preuve de la création de la nature dans le discours sacré de Nanak Sahib

Discours sacré de Shri Nanak Sahib, Mehla 1, Raag Bilaavalu, Ansh 1 (Guru Granth Sahib, Page n º 839)

Aape sachu keeaa kar Jodi | andaj fodi jodi vichhod ||
Dharti aakaash keeye baisan kau thaau | raati dinantu keeye bhau-bhaau || Jin keeye kari vekhanhaara || (3)
Tritiaa Brahma-Bisnu-Mahesa | Devi Dev upaaye vesa || (4)
Paoon paani agni bisraaoo | taahi Niranjan saacho naaoo ||
Tisu mahi manuaa rahiaa liv laai | pranvati Nanaku Kaalu na khaai || (10)

Le sens de ce discours est que le Vrai Dieu (Satpurush) a lui-même créé la nature entière avec ses propres mains. Lui-même a créé l'oeuf, puis l'a cassé, et Jyoti Niranjan en est sorti. Ce même Dieu Suprême a créé les cinq éléments, terre, ciel, air, eau etc. pour que tous les êtres

vivants y résident. Il Lui-même est le témoin de la nature créée par Lui. Personne d'autre ne peut donner la bonne information. Après Niranjan, qui est sorti de l'œuf cassé, les trois, Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv, sont nés. Par la suite, d'autres dieux et déesses et des êtres vivants infinis sont nés. Plus tard, six Shastra (écritures) et 18 Purans ont été formés à partir des biographies d'autres dieux et des expériences d'autres sages. Shri Guru Nanak Dev dit que Kaal ne mange pas cet être vivant qui adore uniquement le Dieu Suprême par Son vrai naam (Satyanaam) et (pranvati) respecte les règles établies par le Guru.

Raag Maaru (Ansh) Sacred Speech, Mehla 1 (Shri Guru Granth Sahib, Page n º 1037)

Sunhu Brahma, Bisnu, Mahesu upaaye | sune varte jug sabaaye ||
Isu pad bichaare so janu pura | tis miliye bharmu chukaaida || (3)
Saam vedu, rugu- jujaru-atharbanu | brahme mukh maaiaa hai traigun ||
Taa kee keemat kahi na sakae | ko tiu bole jiu bulaaida || (9)

l'essence du discours sacré susdit est que le Saint, qui racontera toute l'histoire de la création de la nature et qui dire que qui est sorti de l'œuf à deux moitiés et ensuite créé le Brahm lok dans l'espace vide c.-à-d. a donné naissance à Brahma, Vishnu et Shiv dans un endroit secret, et qui est ce Dieu qui a fait Brahm (Kaal) raconter les quatre Védas (Saint Rigved, Yajurved, Samved et Atharvaved) et que le Dieu Suprême fait dire à tout être vivant ce qu'Il veut, si vous trouvez un saint qui raconte pleinement toute cette connaissance, alors allez à Lui. Seul lui, qui efface tous vos doutes, est un Saint Complet c.-à-d. est Tatvdarshi.

Shri Guru Granth Sahib, page no. 929, discours sacré de Shri Nanak Sahib, Raag Ramkali, Mehla 1, Dakhni Omkaar

Omkaari Brahma utpati | omkaaru kiaa jini chit | omkaari sael jug bhaye | omkaari bed nirmaye | omkaari sabdi udhre | omkaari gurumukhi tare | onam akhar sunhu bichaaru | onam akhru tribhuvan saaru |

Dans ce discours sacré, Shri Nanak Sahib dit que Brahma est né d'Omkaar, c.-à-d. Jyoti Niranjan (Kaal). Après avoir relaxé pour beaucoup de yugas, Omkaar (Brahm) a produit des védas, qui ont été obtenus par Brahma. Seul le mantra « Om » est le véritable

mantra de la dévotion des trois loks. On est sauvé en récitant ce mot « Om » après avoir pris l'initiation d'un Saint Complet, c'est-à-dire en acquérant un Guru.

Important : Shri Nanak Sahib a donné une description occulte des trois mantras (Om + Tat + Sat) à plusieurs endroits. Seul un Saint Complet (Saint Tatvdarshi) peut le comprendre, et la méthode de récitation des trois mantras n'est expliquée qu'à un disciple.

(Page n º 1038)

Uttam Satiguru purush niraale, sabdi ratey hari ras matvaale | Ridhi, budhi, sidhi, giaan guru te paaiye, poore bhaag milaaida || (15)
Satiguru te paaye bichaara, sun samaadhi sache gharbaara | Nanak nirmal naadu sabad dhuni, sachu ramae naami samaaida (17)

Le sens du discours sacré susmentionné est que le Saguru qui transmet la connaissance réelle est unique. Il ne fait que chanter Naam mantra et ne prêche aucune Hathyog[50] sadhna. Même si vous voulez la richesse, la position, la sagesse ou le pouvoir de la bhakti, alors aussi, seul un Saint Complet peut pleinement fournir la connaissance du chemin de la bhakti. Un tel Saint Complet est trouvé avec une grande fortune. Seul ce Saint Complet dira que Dieu a déjà créé notre vraie maison (Satlok) dans le vide (Sunn) ci-dessus. Dans cet endroit, un bruit du vrai Saarnaam se passe. On peut atteindre cet état de félicité, ce qui signifie, peut résider dans ce lieu de bonheur réel par le Saarshabd de l'Éternel Dieu, et non par d'autres naams et gourous incomplets.

Discours sacré Aanshik, Mehla 1 (Shri Guru Granth Sahib, page no. 359-360)

Siv nagri mahi aasni baesau Kalap tyaagi vaadM | (1)
Sindi sabad sada dhuni sohae ahinisi poorae naadM | (2)
Hari kirti reh raasi hamaari guru mukh panth ateetaM | (3)
Sagli joti hamaari samiaa nana varan anekaM |
Keh Nanak suni Bharthari jogi Paarbrahm liv ekaM | (4)

L'essence du discours sacré mentionné ci-dessus est que Shri Nanak Sahib dit : « Ô, Bharthari Yogi, ton sadhna est à

[50] Méditation en s'asseyant avec force en un seul endroit

Dieu Shiv, et pour cela vous avez acquis une place dans Shiv Nagri (Shiv's Lok/monde). Le shabd « Singi », etc. qui se passe dans votre corps n'est que de ces lotus, et est audible dans le corps de chaque lok de dieu comme dans une télévision.

Je (Nanak) m'engrosse avec un esprit indivis seulement dans un Dieu Paarbrahm, c'est-à-dire le Dieu Suprême, qui est au-delà de tout et qui est quelqu'un d'autre.

Je ne me montre pas extérieurement (comme étaler la cendre sur tout le corps, tenir une baguette dans la main). Je considère tous les êtres vivants comme les enfants d'un Dieu Suprême (Satpurush). Chacun est fonctionnel par Sa seule puissance. Mon mudra (pose) est de chanter le vrai Naam après l'avoir acquis d'un Guru complet, et mon baana (tenue) est le pardon. Je suis un adorateur du Dieu Suprême et le chemin de Bhakti du Satguru Complet est différent du vôtre. »

Amrit Vaani, Raag Aasa, Mehla 1 (Shri Guru Granth Sahib, Page no. 420) ||Aasa Mehla1 ||

jini naamu visaariaa doojae bharmi bhulaai, moolu chhodi daali lagey kiaa paavhi chhai ||1||

Saahibu mera eku hai avru nahin bhaai | kirpa te sukhu paaiaa saache parthaai ||3 ||

Guru ki sewa so kare jisu aapi karaaye | Nanak siru de chhutiye dargeh pati paaye ||8 ||18 ||

La signification du discours sacré mentionné ci-dessus est que Shri Nanak Sahib dit que ceux qui oublient le vrai naam du Dieu Suprême, errent dans la récitation des naams (mantras) des autres dieux, ils, comme si, au lieu de la racine (Dieu Suprême) arrosent (adorant) les branches (les trois Gunas, Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv). Aucun bonheur ne peut être obtenu par ce moyen de culte, ce qui signifie que si la plante va sécher, alors vous ne serez pas en mesure de s'asseoir dans son ombre. Essentiellement, le fait de pratiquer un culte sans fondement est inutile. Il n'y a aucun avantage à le faire. Son témoignage est également donné dans le Chapitre Saint Gita 16 versets 23-24.

Pour atteindre ce Dieu Suprême, il faut laisser sa façon arbitraire

d'adorer; se rendre au Gurudev complet et chanter le vrai Naam/ Mantra. Seulement alors, le salut complet est possible. Autrement, on ira en enfer après la mort.

(Shri Guru Granth Sahib, Page n º 843-844)

|| Bilawalu Mehla 1 ||

main man chaahu ghanaa saachi vigaasi Ram |
mohi prem pire prabhu abinaasi Ram ||
avigato Hari naathu naathah tisae bhaavae so theeye |
kirpaalu sada daiaalu daata jiaa andari tu jeeye |
main aadhaaru tera tu khasmu mera main taanu takiaa terao êsaachi
soocha sada Nanak gursabdi jhagru nibero ||4 ||2||

Dans le discours sacré susmentionné Shri Nanak Sahib dit que l'Éternel Dieu Suprême est le Naath de tous les naaths, c'est-à-dire, Il est le Dieu de tous les dieux (Il est le Seigneur / Maître de tous les dieux, Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiv, Brahm et Parbrahm). J'ai imbibé le vrai naam/mantra (Sachcha Naam) dans mon cœur. O Dieu Suprême! Vous êtes la base de la vie de tous. Tu es mon Maître et je dépends de toi. Vous êtes seulement venu sous la forme de Satguru et en donnant la connaissance décisive du vrai bhakti, réglé toute la rangée, c'est-à-dire résolu tous les doutes.

(Shri Guru Granth Sahib, Page n º 721, Raag Tilang, Mehla 1)

Yak arj guftam pesh to dar koon kartaar |
Hakka Kabir karim tu beaeb Parvardigaar |
Nanak bugoyad jan tura tere chaakra paakhaak |

Il a été clarifié dans le discours sacré précité que O (Hakka Kabir) Sat Kabir, Vous êtes (Koon Kartar) Shabd-Swaroopi Dieu qui fait la création par le pouvoir de la parole, qui est, Vous êtes le Créateur de toute la nature; Vous êtes seulement (beaeb) sans faille (Parwardigaar) Nuturer-of-all et (Karim) le bon Dieu. Je suis un serviteur de Tes serviteurs.

(Shri Guru Granth Sahib, Page n º 24, Raag Siri, Mehla 1)

Tera ek naam taare sansaar, main eho aas eho aadhaar ê
Nanak neech kahe bichaar, yeh dhaanak roop raha Kartar êê

Il a été prouvé dans le discours sacré susmentionné que le tisserand (Dhaanak) à Kashi est le Créateur (Kartar) de toute la lignée. Avec

une soumission totale, Shri Nanak Sahib dit que je dis la vérité que ce Dhaanak i.e. Weaver Kabir est seulement Complete/Supreme God (Satpurush).

Important :- La façon dont la nature a été créée a été démontrée par la connaissance indicative des éléments de preuve susmentionnés. Maintenant nous devrions atteindre le Dieu Suprême. Ceci n'est possible qu'en prenant (naam/mantra) l'initiation d'un Saint Complet. Une histoire sans fondement de la création de la nature par d'autres saints

Quelle est la connaissance transmise par les autres saints sur la Création de la Nature? Veuillez lire ci-dessous les points de vue des saints de la secte Radhaswami et des saints de la secte Dhan-Dhan Satguru concernant la création de la nature.

Holy book "Jeevan Charitra Param Sant Baba Jaimal Singh Ji Maharaj", Page n º 102-103, "Srishti ki Rachna (Creation of Nature)", Sawan Kripal Publication, Delhi):

("Pehle SatPurush nirakaar tha, fir izhaar (aakaar) mein aya to oopar ke teen nirmal mandal (Satlok, Alakhlok, Agamlok) ban gaya tatha prakash tatha mandalon ka naad (dhuni) ban gaya.")

« Au début, Satpurush était sans forme, puis quand Il manifesta (apparut dans la forme), Il devint les trois régions pures (Satlok, Alakhlok, Agamlok) au-dessus et devint la lumière et le son des régions. »

Livre sacré « Saarvachan (Nasar) », Éditeur - Radhaswami Satsang Sabha, Dyalbaag, Agra, « Srishti Ki Rachna (Création de la Nature) », Page n º 8:-

("Pratham dhundhukaar tha. Usmein Purush sunn samaadh mein the. Jab kuchh rachna nahin huyi thi. Fir jab mauj huyi tab shabd prakat huya aur usse sab rachna huyi, pehle Satlok aur fir Satpurush ki kala se teen lok aur sab vistaar huya.")

« Au début, il y avait l'obscurité. Purush était en méditation silencieuse. À l'époque, il n'y avait pas de création. Puis quand Il le voulut, alors Shabd apparut et tout fut créé à partir de lui. Tout d'abord, Satlok, puis avec l'habileté de Satpurush, trois loks (lieux)

et tout le reste se sont développés. »

Cette connaissance est comme une fois qu'un jeune homme est allé à une entrevue pour un emploi. L'employeur a demandé : « Avez-vous lu « Mahabharat »? » Le jeune homme a dit : « C'est sur mes doigts ». L'employeur a demandé : « Donnez-moi les noms des cinq Pandav. » Le jeune homme a répondu : «L'un était Bheem, l'autre était son frère aîné, l'autre était plus jeune que lui, il y en avait un de plus et j'ai oublié son nom.» La connaissance de la création de la nature mentionnée ci-dessus est comme ceci.

Some conclusions from the books of the saints, who tell the glory of SatPurush and Satlok and who give five naams (Omkaar – Jyoti Niranjan – Raranka – SohM – Satyanaam) and who give three naams (Akaal Murti – SatPurush – Shabd Swaroopi Ram) :-

Dans Santmat Prakash, partie 3, à la page 76, il est écrit « Sachkhand ou Satnaam est le quatrième lok (lieu) ». Puis, à la page no 79 de ce livre sacré, il est écrit que « Un bélier est le « Fils de Dashrat », le deuxième bélier est le « Man[51] », le troisième est le « Brahm », le quatrième est le « Satnaam », et c'est le vrai bélier. »

Puis, dans le livre sacré « Santmat Prakash », partie 1, à la page 17, il est écrit : « C'est Satlok, qui n'est connu que sous le nom de Satnaam. » In holy book "Saar Vachan Nasar Yaani Vartik", on page no. 3, it is written that "Now one should consider that Radhaswami is the highest place, which the saints have described as Satlok and Sachkhand and Saarshabd and Satshabd and Satnaam and SatPurush". La description susmentionnée est également mentionnée car elle est dans le livre sacré « Saar Vachan (Nasar) », publié à partir d'Agra, à la page no. 4.

Livre sacré « Sachkhand Ki Sadak », page no. 226; « Le pays des saints est Sachkhand ou Satlok, il est aussi connu sous le nom de Satnaam – Satshabd
– Saarshabd.»

Important :- L'explication ci-dessus est comme si quelqu'un n'a pas vu une ville dans sa vie, ni une voiture; ni il a vu l'essence, ni

[51] Esprit

est conscient d'un conducteur qui est appelé un conducteur. Et cette personne dit à d'autres amis que je vais en ville, et que j'aime m'asseoir dans une voiture. Et si les amis demandent : « À quoi ressemble une voiture, qu'est-ce que l'essence, qu'est-ce qu'un conducteur, et à quoi ressemble une ville? Ce guruji répond :

Règles de Bhakti (culte) Informations importantes pour ceux qui prennent la nitiation 409

que ce soit une ville ou une voiture, c'est une seule et même chose; la ville est aussi une voiture, l'essence est aussi une voiture seulement, le conducteur est aussi la voiture, et la rue est aussi appelée la voiture.

Réfléchissons : - Satpurush est le Dieu Complet/Suprême ; Satnaam est le naam/mantra de ces deux mantras dans lesquels l'un est 'Om' et l'autre 'Tat', qui est codé. Et après ceci est Saarnaam, qui est donné à l'adorateur par un Guru complet. Ces Satnaam et Saarnaam sont les deux mantras pour la récitation. Satlok est l'endroit où vit Satpurush. Maintenant, les âmes pieuses devraient décider elles-mêmes ce qui est vrai et ce qui est faux.

Code de conduite de la bhakti (culte) Information importante pour ceux qui prennent (Naam) Initiation

1. Identité d'un Purna Guru (Complete Guru) :- Aujourd'hui à Kalyug la question la plus difficile avant la communauté dévote est d'identifier un Purna Guru (Complete Guru). Mais sa réponse est très courte et simple qu'un guru qui fait bhakti selon les écritures et fait ses disciples i.e le font, seulement il est un Saint Complet. Parce que les écritures religieuses comme — discours de Kabir Sahib, discours de Shri Nanak ji, discours de Saint Garibdas ji Maharaj, discours de Saint Dharmdas ji Sahib, Védas, Gita, Puran, Quran, Sainte Bible etc sont la constitution du chemin de Bhakti. Quel que soit le saint raconte (sadhna) façon de culte selon les écritures et montre le chemin à la communauté des dévots, il est un saint de Purna; autrement, il est un grand ennemi de la société des dévots qui fait d'autres faire sadhna opposé aux écritures. Il joue avec cette vie humaine inestimable. Un tel gourou ou saint sera pendu à l'envers dans l'enfer profond dans la cour de Dieu.

Par exemple, si un enseignant enseigne à l'extérieur du programme,

il est l'ennemi de ces élèves.

Gita Adhyay n º 7 Shlok n º 15

Na, mam, dushkrtinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH,
Mayya, aphrtgyaanaH, aasurm, bhaavm, aashritaH ||15|

Traduction : Ceux dont le savoir a été volé par Trigunmayi Maya, tels hommes qui ont la nature démoniaque, qui sont les plus bas parmi les hommes, les malfaiteurs, les fous, ne m'adorent pas i.e. ils continuent à faire sadhna des trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv).

Yajurved Adhyay n º 40 Shlok n º 10 (Traduit par Saint Rampal Das)

AnyadevaahuHsambhvaadanyadaahurasambhvaat, iti,
shushrum, dheeraanaM, ye, nastdwichchakshire ||10||

Traduction :- À propos de Dieu, normalement dire qu'Il est sans forme i.e. qui ne prend jamais naissance. D'autres disent qu'il est dans la forme i.e. prend naissance sous la forme d'une incarnation. Ceux qui, dotés d'une connaissance durable c.-à-d. complète, racontent correctement de cette façon, ils ne donnent correctement c.-à-d. d'une manière vraie sa connaissance claire et distincte.

Gita Adhyay no. 4 Shlok no. 34

Tat, viddhi, prnipaaten, pariprshnen, sevya,
Updekshyanti, te, gyanm, gyaninH, TatvdarshinH ||34||

Traduction : Comprenez que Tatgyan. En se prosternant devant ces saints qui connaissent la vraie connaissance et la solution du Dieu Suprême, en les servant, et en abandonnant la tromperie, en posant des questions avec simplicité, eux, qui connaissent le Dieu Suprême dans l'essence c.-à-d. Tatvdarshi, Mahatmas bien informés, vous instruira en Tatvgyan (Connaissance spirituelle complète).

2. Consommation de substances intoxicantes – Interdite : - Sans parler de la consommation de hukkah (tabac dans l'eau), d'alcool, de bière, de tabac, de beedi, de cigarette, de tabac à priser, de gutkha, de viande, d'œuf, de sulfate (un amas de tabac fumé au chilam), d'opium, le cannabis et d'autres substances intoxicantes, n'ont même pas à apporter de substances intoxicantes et à donner à qui que ce soit. Saint Garibdas Ji Maharaj, qualifiant toutes ces substances intoxicantes de très mauvaises, déclare dans son discours

sacré que —

Surapan madya masahari, gaman karae bhogaen par naari |
Sattar janm katat hain sheeshM, saakshi Sahib hai jagdeeshM ||
Par dwaara stri ka kholae, sattar janm andha hovae dolae |
Madira peevae kadva paani, sattar janm shwaan ke jaani ||
Garib, hukka hardam pivte, laal milaavaen dhoor |
ismein sanshay hai nahin, janm pichhle soor ||1||
Garib, so naari jaari karae, sura paan sau baar |
ek chilam hukka bharae, dubae kaali dhaar ||2||
Garib, soor gau kun khaat hai, bhakti bihune raad |
bhaang tambaakhu kha gaye, so chaabat hain haad ||3||
Garib, bhang tambaakhu peev heen, sura paan sae het |
gaust matti khaay kar, jangli banein pret ||4||
Garib, paan tambaakhu chaab heen, naas naak mein det |
so to iraanae gaye, jyun bhadbhooje ka ret ||5||
Garib, bhang tambaakhu peev heen, gost galaa kabaab |
mor mrig koon bhakhat hain, denge kahaan jawaab ||6||

3. Se rendre dans des lieux de pèlerinage – Interdit :- Ne pas avoir à jeûner d’aucune sorte. Ni avoir à ne faire un pèlerinage, ni avoir à prendre un bain dans le Gange etc, ni avoir à aller à un autre endroit religieux pour le bain ou voir. Ne pas avoir à aller dans un temple ou un lieu de pèlerinage d’une divinité favorisée avec le sentiment de dévotion ou de culte pensant que Dieu est dans ce temple. Dieu n’est pas un animal que le prêtre a attaché dans le temple. Dieu (est omniprésent) est présent dans chaque particule. Toutes ces manières d’adorer sont contre les écritures.

Il suffit de penser un peu que tous ces lieux de pèlerinage (comme, Temple Jagannaath, Badrinaath, Haridwar, La Mecque-Médina, Amar Naath, Vaishno Devi, Vrindavan, Mathura, Barsana, Ayodhya Ram Temple, Kashi Dhaam, Chhudani Dhaam etc), temples, mosquées, gurudwaras, églises et lieux de pèlerinage des déités préférées etc sont tels endroits où certains saints ont l’habitude de vivre. Après avoir fait leur culte là-bas et recueilli leur richesse de bhakti, ils ont laissé leurs corps et sont allés au lok (endroit) de leur déité favorisée. Par la suite, pour préserver la preuve de leur

présence, quelqu'un y a construit un temple, quelqu'un une mosquée, quelqu'un un gurudwara, quelqu'un une église ou quelqu'un une auberge etc, de sorte que leur mémoire reste, et des gens insignifiants comme nous continuent d'obtenir la preuve que nous devrions effectuer des actions similaires à ces grandes âmes. Tous ces lieux religieux ne donnent ce message à nous tous que le type de bhakti que ces saints célèbres ont fait, vous devriez faire la même chose. Pour cela, vous devez rechercher les saints qui font et disent sadhna de cette manière même, et ensuite faire ce qu'ils disent. Mais plus tard les gens ont commencé à adorer ces endroits seulement, qui est absolument inutile et est contraire aux écritures.

Tous ces endroits sont comme un endroit où un fabricant de sucreries construit un bhatti (four d'argile); il a fait des bonbons comme laddu, jalebi etc, et après manger lui-même et nourrir ses proches et ses proches, est parti. Par la suite, il n'y a pas non plus de sucrerie dans cet endroit, ni de sucrerie. Seul le four à argile est là. Il ne peut pas non plus nous enseigner comment faire des sucreries, ni remplir nos estomacs. Maintenant, si quelqu'un dit : « Viens, mon frère! Je vais vous montrer ce four à terre où un fabricant de sucreries avait fait des bonbons. Allons-y.» Est allé là et a vu ce four d'argile, et a également contourné sept fois. Avez-vous obtenu la douceur? Avez-vous trouvé le faiseur de sucreries qui enseigne la méthode de préparation des sucreries? Pour cela, vous devrez trouver un fabricant de sucré similaire qui vous nourrit tout d'abord le sucré et ensuite explique également la méthode de sa préparation. Alors fais ce qu'il dit, rien d'autre.

De même, au lieu d'adorer les lieux de pèlerinage, trouvez le même genre de saints qui font et racontent le bhakti du Dieu Suprême Kabir selon les écritures. Alors faites seulement ce qu'ils disent. N'agissez pas de façon arbitraire.

Samved Mantra n º 1400 Utarchik Adhyay no. 12 Khand n º 3 Shlok n º 5 (Traduit par Saint Rampal Das)

Bhadra vastra samanyaavasaano mahaan kavirnivachnaani shansan |
Aa vachyasv chamvoH pooymano vichakshano jagrvirdevveetau ||5||

Traduction :- Les personnes intelligentes, par leurs discours, au

lieu de guider le vrai chemin de l'adoration du Dieu Suprême (Purna Brahm), au lieu de nectar, font respectueusement sip pus (d'un ébullition ou blessure) de l'adoration des autres [comme, l'adoration fantôme, Pitra-adoration, l'exécution shraadhs, le culte des trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shankar) et le culte de Brahm-Kaal et manière de culte jusqu'au temple, mosquée, gurudwaras, églises, lieux de pèlerinage et de tenue de jeûnes]. Le suprême-bonheur-donnant Purna Brahm Kabir l'acquisition d'un autre corps composé de masses de lumière (tejpunj) semblable à celui de Satyalok apparaît dans le corps dans une tenue ordinaire (vastra) [Le sens de « vastra » est « tenue vestimentaire » — en langue sainte, on l'appelle aussi « chola ». Comme, si un saint abandonne son corps, alors il est dit que Mahatma a quitté son chola], et en passant la vie comme un homme ordinaire et vivant dans le monde pendant quelques jours, en décrivant l'inconnu véritable connaissance au moyen de ses hymnes-versets, apporte la conscience sur le réel réel caché la connaissance et l'adoration du Dieu Suprême.

Gita Adhyay n º 16 Shlok n º 23

YaH, shastrvidhim, utsrjya, vartte, kaamkaaratH, na, saH,
Siddhim, avaapnoti, na, sukham, na, paraam, gatim ||23||

Traduction : Celui qui, en abandonnant les injonctions des Écritures, agit selon ses désirs fantaisistes, n'atteint ni siddhi (pouvoir spirituel), ni état suprême, ni bonheur.

Gita Adhyay n º 6 Shlok n º 1

Na, ati, ashrnatH, tu, yogH, asti, na, ch, ekaantm,
AnshrnatH, na, ch, ati, swapnsheelasya, jaagrtH, na, ev, ch, Arjun ||16||

Traduction : O Arjun, ce Yog c.-à-d. bhakti/adoration n'est pas réussi d'une personne qui mange trop, ni d'une personne qui ne mange pas du tout, ni d'une personne qui médite en s'asseyant dans un endroit, ni d'une personne qui dort trop, ni d'une personne qui reste toujours éveillée.

Poojain dehi dhaam ko, sheesh halaavae jo |
Garibdas saachi kahae, had kafir hai so ||

Kabir, ganga kaathae ghar karae, peevae nirmal neer | mukti nahin Hari naam bin, Satguru kahain Kabir || Kabir, teerth kar-kar jag moova,

udai paani nhaay | Ram hi naam na japaa, Kaal ghasitey jaay || Garib, peetal hi ka thaal hai, peetal ka lota | jad moorat ko poojte, aavaega tota || Garib, peetal chamchcha poojiye, jo thaal parosae | jad moorat kis kaam ki, mati raho bharosae || Kabir, parvat parvat main firya, kaaran apne Ram | Ram sarikhe jan miley, jin saare sab kaam ||

4. Adoration de Pitras — Interdit :- Ne pas avoir à faire n'importe quel type d'adoration de Pitras, effectuer shraadhs etc. Dieu Shri Krishna a également clairement interdit d'adorer ces Pitras et fantômes.

Dans Gita Ji Adhyay 9 Shlok 25, on dit que —

Yaanti, devvrtaH, devaan, pitrn, yaanti, pitrvrtaH,
Bhootani, Yaanti, bhootejyaH, yanti, madhyajinH, api, mam ||25||

Traduction : Les adorateurs des dieux vont vers les dieux, les adorateurs des pitras vont vers les pitras, les adorateurs des fantômes vont vers les fantômes, et ces dévots qui adorent selon les écritures (matanusar) bénéficient de moi seul.

Bandichhor Garibdas Ji Maharaj et Kabir Sahib Ji Maharaj également dire —

"Garib, bhoot ramae so bhoot hai, Dev ramae so Dev |
Ram ramae so Ram hai, suno sakal sur bhev ||

Par conséquent, faites bhakti de ce Dieu Complet/Suprême, de qui vous obtiendrez le salut complet ; que Dieu est Purna Brahm / Satpurush (Sat Kabir). Son témoignage est également

Gita Adhyay 18 Shlok 46

YatH, prvrttirbhootanaM yen sarvmidM tatam |
Swakarmna tambhyachrya siddhiM vindati maanavH ||46||

Traduction : Le Dieu dont tous les êtres vivants sont issus et dont ce monde tout entier a imprégné, en adorant ce Dieu par l'accomplissement de ses activités naturelles, l'homme atteint le succès spirituel suprême.

Gita Adhyay n º 18 Shlok n º 62

Tamev sharnM gachchh sarvbhaaven bharat |
Tatprsaadaatparaam shantiM sthaanM praapyasi shaashvatam ||62||

Traduction : Ô Descendant de Bharat, Arjun! Toi, en tout point, va

dans le refuge de ce Dieu Suprême seulement. Par la grâce de ce Dieu Suprême, vous atteindrez la paix suprême et l'état suprême éternel. Le sens de « à tous égards » est de ne pas pratiquer d'autre culte et d'avoir foi en un seul Dieu par l'esprit-action-parole.

Gita Adhyay n º 8 Shlok n º 22

PurushH, saH, parH, paarth, bhaktya, labhyaH, tu, ananyya,
Yasya, antHsthani, bhootani, yen, sarvam, idam, tatam ||22||

Traduction : Ô Prthanandan Arjun ! Le Param Purush Parmatma (Dieu Suprême), sous lequel se trouvent tous les êtres vivants et dont tout l'univers est imprégné, n'est accessible que par une dévotion indivise.

Le sens de la dévotion indivise est de faire bhakti d'un Dieu Suprême (Purna Brahm) et non d'autres dieux-déesses, c'est-à-dire les trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, et Tamgun-Shiv). Gita Ji Adhyay n º 15 Shlok n º 1 à 4 :-

Oordhvmoolam, adhHshaakham, ashvttham, praahuH,
avyyam, Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam, ved, saH, vedvit ||1||

Traduction : Avec les racines au-dessus et les branches au-dessous, c'est un arbre éternel et étendu, fort comme un cheval, dont on dit que les plus petites divisions sont des brindilles et des feuilles. Un dévot qui connaît cet arbre du monde de cette manière est complètement informé.

Gita Adhyay n º 15 Shlok n º 2

AdhH, ch, oordhvam, prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH, VishayprvaalaH,
adhH, ch, moolani, anusanttani, karmanubandheeni, manushyaloke ||2||

Cet arbre est au-dessus et en dessous de trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv)-comme des coups de vices : la luxure, la colère, l'attachement, la cupidité, l'arrogance, les branches Brahma, Vishnu et Shiv, ne sont que la racine (principale) cause de lier l'âme aux actions (Karm), et dans le monde des hommes : Ciel, Enfer et Terre, ont arrangé ci-dessous (en 84 lakh naissances de divers êtres vivants) et au-dessus.

Gita Adhyay n º 15 Shlok n º 3

Na, roopam, asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH, na, ch, aadiH, na, ch,
Samprtishtha, ashvattham, enam, suvirudmoolam, asangshastren, drden, chhitva ||3||

Traduction : Cette Création n'a ni commencement ni fin et elle n'est pas perçue comme sa forme réelle. Et ici dans cette discussion c.-à-d. dans la connaissance de Gita étant livré par moi, même je n'ai pas toutes les informations parce que même je ne sais pas sur l'état approprié de la création de tous les brahmands. En coupant avec cette arme ferme de c-à-d pur Tatvgyan qui a un état correctement stabilisé et une forme forte, i.e. en considérant la bhakti du Niranjan comme de courte durée.

Gita Adhyay n º 15 Shlok n º 4

TatH, padam, tat, parimargitvyam, yasmin,
gataaH, na, nivartanti, bhooyH,
Tam, ev, ch, aadhyam, purusham, prpadhye,
yatH, prvrttiH, prsrta, puraani ||4||

Traduction : Après cela, il faut chercher ce Param Pad Parmatma (Dieu Suprême avec état suprême). Ayant atteint qui, les hommes ne retournent pas au monde, et de qui cette création antique – la nature/ srishti s'est étendue. Je suis aussi dans le refuge de cet Aadi Purush Parmatma[52] seulement.

Ainsi, Dieu Shri Krishna lui-même, faisant d'autres abandonner le culte d'Indra qui est le roi des dieux-déesses, avait encouragé à faire le bhakti de seulement ce Dieu Suprême. En raison de laquelle l'élévation de la montagne Govardhan, il avait protégé les résidents de Brij de la colère d'Indra.

Garib, Indra chada brij dubovan, bheega bheet na lev |
Indra kadaai hot jagat mein, pooja kha gaye dev ||
Kabir, is sansaar ko, samjhaaoon kae baar |
Poonchh jo pakdae bhed ki, utra chaahae paar ||

5. Obéir aux ordres du Guru : - Sans la permission du Guruji, il n'est pas nécessaire d'accomplir quelque rite religieux que ce soit à la maison. Comme Bandichhor (Libérateur de prison) dit dans son discours sacré —

---

[52] Le plus ancien Dieu Suprême ou le Premier Dieu, qui était avant la création de la Nature

"Guru bin yagya hawan jo karhin, mithya jaave kabhu nahin falhin"
Kabir, guru bin maala ferte, guru bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, poochho Ved Puraan ||

6. Adoration de Mata-Masaani (déesse mère du nom de Masaani) – Interdit : - Ne pas avoir à adorer « madi » (structure commémorative ou statue) faite dans votre champ ou tout « kheda » (site où un village ou une ville a été détruit), etc., ou la tombe d'un dieu. Si grave est de quiconque, ne pas avoir à adorer du tout. Ne pas avoir à faire un autre culte. Même ne pas avoir à adorer les trois gunas (Brahma, Vishnu, et Shiv). Seulement avoir à agir selon les instructions de Guruji.

Gita Adhyay n º 7 Shlok n º 15

Na, mam, dushkrtinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH,
Mayya, aphrtgyaanaH, aasurm, bhaavm, aashritaH ||15||

Traduction : Ceux dont la connaissance a été volée par Maya, ces hommes qui ont la nature démoniaque, qui sont les plus bas parmi les hommes, les malfaiteurs, les fous, ne m'adorent pas i.e. ils continuent à faire sadhna des trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv).

Kabir, maai masaani shed sheetla, bhairav bhoot hanumant |
Parmatma unse door hai, jo inko poojant ||
Kabir, sau varsh to guru ki sewa, ek din aan upaasi |
vo apraadhi aatma, parae Kaal ki faansi ||
Guru ko tajae bhajae jo aana |
ta pasuva ko fokut gyaana ||

7. Le Seigneur Kabir est Sankat Mochan (Libérateur d'une crise) :- A l'arrivée de toute souffrance (crise) à la suite d'actes, n'a jamais à adorer aucun autre dieu de déité ou Mata Masaani etc., ni à aller à un palmiste/astrologue. Seulement avoir à adorer Bandichhor Dieu Kabir qui supprime toutes les misères, qui est le libérateur de la crise. Samved Sankhya no. 822 Utarchik Adhyay 3 Khand n º 5 Shlok 8 (Traduit par Saint Rampal Das)

ManeeshibhiH pavte poorvyaH kavirnrbhiyatH pari koshaaM asishyadat |
Tritasya naam janayanmadhu ksharannindrasya vaayuM sakhyaay vardhayan||8||

Traduction : Primordial c-à-d Éternel Dieu Suprême Kabir, en

donnant instruction de trois mantras à une âme pieuse qui l'aime par cœur et adore avec foi, en le purifiant, le libère de la naissance et de la mort, et augmente pleinement la vie dénomable-respirations, qui ont été donnés à son ami c.-à-d. dévot selon le destin, de Son magasin. En conséquence de quoi, Il lui fait atteindre le vrai bonheur de Dieu Suprême par Ses bénédictions.

Kabir, Devi Dev thaade bhaye, humko thaur bataao |
Jo mujh (Kabir) ko poojaen nahin, unko looto khaao ||
Kabir, Kaal jo peesae peesna, jora hai panihaar |
Ye do asal majoor hain, Satguru ke darbaar ||

8. Charité inutile – Interdite :- Ne pas avoir à donner quoi que ce soit à qui que ce soit - ni de l'argent, ni du tissu non titré, etc., rien. Si quelqu'un vient demander une oeuvre de charité, alors nourrissez-le et donnez quelque chose à boire comme du thé, du lait, du lassi, de l'eau, etc., mais ne donnez rien d'autre. Qui sait comment ce mendiant pourrait utiliser cet argent à mauvais escient. Par exemple, un homme entendant une fausse histoire de mendiant, dans laquelle il disait que mes enfants souffrent sans traitement et s'il vous plaît donnez-moi de l'argent, sur des émotions lui a donné 100 roupies. Plus tôt, ce mendiant buvait 250 ml d'alcool. Ce jour-là, il buvait une demi-bouteille d'alcool et battait sa femme. Sa femme et ses enfants se sont suicidés. L'oeuvre de charité que vous avez faite est devenue la cause de la destruction de cette famille. Si vous voulez aider une telle personne en détresse, puis obtenir ses enfants médicaments du médecin; ne donnez pas d'argent.

"Kabir, guru bin maala ferte, guru bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, poochchho ved puraan ||"

9. Il est interdit de manger les restes d'aliments préalablement dégustés par quelqu'un : - Ne pas avoir à manger les restes alimentaires d'une telle personne qui consomme de l'alcool, de la viande, du tabac, des oeufs, de la bière, de l'opium, du cannabis, etc.

10. Exécution des derniers rites après le départ (mort) à Satyalok– Interdit : - Si quelqu'un meurt dans la famille, alors n'importe qui peut allumer le bûcher funéraire – un membre de la famille ou quelqu'un d'autre. Ils devraient prononcer du Manglacharan

en l'éclairant. Ne pas avoir à ramasser quoi que ce soit comme les cendres, etc. S'il est obligatoire de nettoyer cette zone, puis ramasser ces cendres, vous pouvez les plonger dans n'importe quelle eau qui coule. Prononcer le Manglacharan à ce moment-là. Ni avoir à offrir pind etc, ni avoir à faire quoi que ce soit comme terahmi, chhHmahi, barsodi, shraadhs[53] etc. Ne pas avoir à obtenir tout hawan exécuté par une autre personne. Déterminez n'importe quel jour pour les proches et proches qui viennent exprimer leurs condoléances. Ce jour-là, faites le Nitya Niyam qui est fait tous les jours, allumer la lampe, puis nourrir tout le monde. Si vous voulez faire n'importe quel acte méritoire sur son nom (la personne décédée), puis après avoir pris la permission de votre Gurudev ji, vous devriez garder l'Akhand Paath[54] de Bandichhor Garibdas Ji Maharaj discours sacré.Si vous n'obtenez pas la permission de faire Paath, alors les dévots initiés de la famille peuvent allumer une lampe continue de desi ghee à la maison pendant quatre ou sept jours et faire jaap de Brahm Gayatri mantra quatre fois par jour et peut offrir trois ou une fois de jaap à la personne décédée qui est partie à Satlok. Selon ce qui est jugé approprié, ils peuvent lui donner le fruit d'une, deux ou trois jaap de mantras. Vous devez continuer à allumer la lampe et faire Aarti, sumiran de naam etc comme tous les jours, en gardant ceci à l'esprit que —

Kabir, saathi hamaare chaley gaye, hum bhi chaalan haar |
koye kaagaj mein baaki rah rahi, taatey lag rahi vaar ||
Kabir, deh padi to kya hua, jhootha sabhi pateet |
pakshi udya aakaash koon, chalta kar gaya beet ||

Une vraie histoire sur Karm Kand (Actes cérémonieux)

Mon (Saint Rampal Das) vénérable Gurudev Swami Ramdevan et Ji Maharaj se sont détachés (vairaag – libre de désirs mondains) à l'âge de 16 ans après avoir entendu satsang d'un Mahatma. Un jour, il était allé dans les champs. Il y avait une forêt à proximité. Il alla

---

[53] Ce sont des rites pratiqués après la mort d'une personne

[54] Lecture ininterrompue d'un Livre Saint

dans la forêt, déchira ses vêtements et les jeta près des os d'un animal mort, et lui-même alla avec le Mahatma ji.

Lorsqu'il a été fouillé, les membres de la famille ont vu que des vêtements déchirés gisaient près des os de la forêt. Ils pensaient qu'un animal sauvage l'avait mangé. Ils ont ramené ces vêtements et ces os à la maison et ont accompli les derniers sacrements. Ensuite, ils ont effectué terahveen[55], chhHmahi[56], barsodi[57], puis ont commencé à effectuer shraadhs[58].

Quand mon vénérable Gurdev a grandi très vieux, puis une fois il est rentré à la maison. Ensuite, ces membres de la famille ont appris qu'il est vivant et a quitté la maison. Ils nous ont dit que lorsqu'il a quitté la maison, nous l'avons cherché. Nous avons trouvé ses vêtements dans la forêt. Il y avait des os à côté d'eux. Nous pensions qu'un animal sauvage l'avait mangé, avait ramené ces vêtements et ces os à la maison et avait accompli les derniers sacrements.

Puis je (Saint Rampal Das) ai demandé à la femme du jeune frère de mon vénérable Gurudev que ce que vous avez fait dans son l'absence? Elle m'a dit : « Lorsque je me suis marié, j'ai constaté que ses shraadhs étaient exécutés. J'ai exécuté de mes propres mains près de 70 de ses shraadhs. » Elle a dit que chaque fois qu'il y avait une perte à la maison; par exemple, un bison ne donnant pas de lait, tout problème dans le pis, toute autre perte, etc., alors nous avions l'habitude d'aller à l'exorciste. On disait que quelqu'un est mort célibataire dans votre famille. Il vous trouble parce qu'il est devenu un fantôme. Puis on donnait ses vêtements à l'exorciste.

Ensuite, j'ai dit : «Il sauve le monde. Qui était-il troublant? Il est maintenant un donneur de bonheur.» Puis je (Saint Rampal Ji Maharaj) ai dit à cette vieille femme : « Maintenant qu'il est devant vous, au Levant, cessez maintenant de faire ces sadhnas inutiles comme, en faisant des shraadhs. » Ensuite, elle a répondu : «C'est

---

[55] Rite accompli après treize jours de mort
[56] Rite exécuté six mois après la mort
[57] Rite accompli après un an de décès
[58] Rite exécuté pour le bien d'un mort après Barsodi chaque année

une vieille coutume. Comment puis-je renoncer?» En d'autres termes, nous sommes tellement absorbés par nos vieilles coutumes que même en voyant de nos propres yeux que nous faisons mal, nous ne pouvons pas le quitter. Il est évident de cela, que la réalisation de shraadhs et l'adoration Pitras etc est tout inutile.

11. Il est interdit de pratiquer le culte contre les écritures sur la naissance d'un enfant : - À la naissance d'un enfant, n'ont pas à célébrer n'importe quel chhati (sixième jour après la naissance) etc. En raison de '<u>Sutak</u>[59]' le culte quotidien, bhakti, aarti (prière), lampe d'éclairage etc ne doivent pas être arrêtés.

Dans ce contexte, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Une personne a eu un enfant après dix ans de mariage. Heureux d'avoir un fils, il a célébré beaucoup de choses. Il a invité 20 villages – 12 villages sur la nourriture et il y avait beaucoup de chant et de danse. En d'autres termes, il a dépensé beaucoup d'argent. Puis, après un an, ce fils est décédé. Puis, cette même famille a pleuré à tue-tête et a blâmé leur malheur. C'est pourquoi Dieu Kabir nous dit que —

Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal | aana jaana lag raha, jyon keedi ka naal || Kabir, patjhad aavat dekh kar, ban rovae man maahi | oonchi daali paat the, ab peele ho ho jaahin || Kabir, paat jhadanta yoon kahae, sun bhai taruvar raay | ab ke bichhude nahin mila, na jaane kahaan gireinge jaay || Kabir, taruvar kehta paat se, suno paat ek baat | yahaan ki yaahey reeti hai, ek aavat ek jaat ||

12. Se rendre dans un lieu de pèlerinage d'une divinité favorisée pour tondre la tête de l'enfant – Interdit : - Ne pas avoir à se rendre dans un lieu de pèlerinage pour se faire raser la tête de l'enfant. Quand vous verrez que les cheveux ont poussé, coupez-les et jetez-les. J'ai vu dans un temple que des dévots sont venus se faire raser la tête de leur fils ou de leur fille. Le coiffeur là-bas a demandé trois fois plus d'argent que dehors, et couper un ciseau plein de cheveux

---

[59] État d'impureté rituelle existant dans sa maison après la naissance d'un enfant.

les a donnés aux parents. Ils les ont offerts avec foi dans le temple. Le prêtre les a mis dans un sac. La nuit, il les jeta dans un fauteuil, il s'assit; quand on lui dit de sortir, il sort. Puis, quand il est appelé à entrer, il entre tranquillement. Si vous venez à Satsang juste comme cela, alors vous aurez l'avantage de venir au satsang; autrement, il est stérile. Dans le satsang, où que vous vous asseyiez, asseyez-vous; quoi que vous obteniez de manger, le considérant comme prasaad (nourriture bénie) par la grâce de Dieu Kabir, mangez-le et restez heureux.

Kabir, Sant milan koon chaaliye, taj maaya abhimaan |
Jo-jo kadam aage rakhe, vo hi yagya samaan ||
Kabir, Sant milan koon jaaiye, din mein kai-kai baar |
Aasoj ke meh jyon, ghanaa karey upkaar ||
Kabir, darshan Saadhu ka, Parmatma aavae yaad |
Lekhe mein vohe ghadi, baaki ke din baad ||
Kabir, darshan Saadhu ka, mukh par basae suhaag | Darsh unheen ko hot hain, jinke pooran bhaag ||

17. La grandeur de Guru :- Si un Paath ou Satsang va quelque part ou on vient d'aller visiter guruji, alors avant tout, on devrait (faire dandwat pranaam) prosterner dans la révérence devant Guruji, et devrait plus tard se prosterner devant Sat Granth Sahib et les images comme l'idole de Dieu Kabir, l'idole de Saint Garibdas ji et Swami Ramdevanand ji et de Guru ji, de sorte que seule la dévotion est maintenue. Ne pas avoir à adorer l'idole. Seulement s'incliner respectueusement devant une image ne vient pas en adoration. Cela aide seulement à maintenir la dévotion d'un dévot. Le culte doit être fait seulement du guru actuel et du mantra naam qui en transmettront un à travers (libérer).

Kabir, Guru Govind dou khade, kaake laagun paay ||
Balihaari Guru aapne, jin Govind diyo milaaye ||
Kabir, Guru badey hain Govind se, man mein dekh vichaar |
Hari sumre so rah gaye, guru bhaje hoy paar ||
Kabir, Hari ke roothtaan, Guru ki sharan mein jaay |
Kabir Guru jae roothjaan, Hari nahin hot sahaay ||
Kabir, saat samundr ki masi karoon, lekhni karun baniraay |

Dharti ka kaagaj karoon, to Guru gun likha na jaay ||
18. Consommation de viande – Interdite : - Ne pas avoir à manger d'oeufs, de viande ou de tuer un être vivant. C'est un péché odieux. Comme, Lord Kabir et Garibdas Ji Maharaj ont expliqué —

Kabir, jeev hane hinsa kare, prakat paap sir hoye |
Nigam puni aise paap tein, bhist gaya nahin koye ||1||
Kabir, til bhar machhli khaayke, koti gau de daan |
Kaashi karaunt le marey, to bhi narak nidaan ||2||
Kabir, bakri paati khaat hai, taaki kaadhi khaal |
Jo bakri ko khaat hai, tinka kaun hawaal ||3||
Kabir, gala kaati kalma bharey, kiya kahae halaal |
Sahib lekha maangsi, tab hosi kaun hawaal ||4||
Kabir, dinko roja rahat hain, raat hanat hain gaay |
Yeh khoon vah bandagi, kahun kyon khushi khudaay ||5||
Kabir, Kabira teii peer hain, jo jaanae par peer |
Jo par peer na jaani hai, so kaafir bepeer ||6||
Kabir, khoob khaana hai kheechdi, maanhi pari tuk laun | Maans paraaya khaaykae, galaa kataavae kaun ||7||
Kabir, musalmaan maaraen karadso, hindu maaraen talvaar |
Kahae Kabir donu mili, jaehaen Yamke dwaar ||8|
Kabir, maans ahaari maanav, prtayaksh rakshas jaani |
Taaki sangat mati karae, hoi bhakti mein haani ||9||
Kabir, maans khaay te ded sab, mad peevaen so neech |
Kulki durmati par harae, Ram kahae so oonch ||10||
Kabir, maans machhliya khaat hain, surapaan se het |
Te nar narkae jaahinge, mata pita samet ||11||
Garib, jeev hinsa jo karte hain, ya aage kya paap |
Kantak juni jihaan mein, sinh bhediya aur saanp ||
Jhote bakre murge taai, lekh sab hi let gusaain ||
Mrig mor maare mahmanta, achra char hain jeev ananta ||
Jihva swaad hitey praana, neema naash gaya ham jaana ||
Teetar lavaa buteri chidiya, khooni maarey badey agadiya ||
Adle badle lekhe lekha, samajh dekh sun gyaan viveka ||
Garib, shabd hamaara maaniyo, aur sunte ho nar naari |
Jeev daya bin kufar hai, chaley jamaana haari ||

Une violence involontaire n'est pas un péché. Bandichhor Kabir Sahib déclare :

"Ichchha kar maarae nahin, bin ichchha mar jaay |
Kahain Kabir taas ka, paap nahin lagaay ||"

19. Contact avec un traître de Guru – Interdit : - Si un dévot est hostile envers (se détourne) Guruji, il commet alors un péché odieux. Si quelqu'un n'aime pas le chemin, il peut changer son gourou. S'il devient hostile envers l'ancien Guru ou le critique, alors il est connu comme le traître de Guru. Si un disciple tient la bhakti-discussion avec une telle personne, alors il est en faute. Sa bhakti se termine.

Garib, guru drohi ki paed par, je pag aavae beer |
Chauraasi nishchay padae, Satguru kahaen Kabir ||
Kabir, jaan bujh saachi tajai, karae jhoothe se neh |
Jaaki sangat he prabhu, swapan mein bhi na deh ||

En d'autres termes, une personne, qui va à un traître d'un Guru, deviendra dépourvue de bhakti et ira en enfer et en 84 lakh la naissance de divers êtres vivants.

20. Jeux de hasard – Interdit : - Il ne faut jamais jouer ou jouer cartes.

Kabir, maans bhakhae aur mad piye, dhan vaishya so khaay |
Jua kheli chori karae, ant samoola jaay ||

21. Chant et danse – Interdit : - Il est contraire à la croyance de la dévotion à la danse et au chant de chansons vulgaires en toute occasion heureuse. Une fois, une soeur veuve était allée chez un parent en une heureuse occasion. Tous dansaient et chantaient avec joie, mais cette sœur était assise dans un coin et était absorbée par les pensées de Dieu. Alors ses parents lui ont demandé pourquoi êtes-vous assis si déçu? Vous devriez aussi danser et chanter comme nous et faire joyeux. À ce sujet, la sœur a dit : «Pourquoi devrais-je célébrer cela? Je n'ai eu qu'un fils et il est également décédé. Maintenant, quel bonheur y a-t-il pour moi?» De même est l'état de chaque personne dans ce lok (lieu) de Kaal. Ici, il y a un discours de Guru Nanak Dev ji qui —

Na jaane Kaal ki kar daarae, kis vidhi dhal ja paasa ve |
Jinhaade sir te maut khudagdi, unhaanu keda haansa ve ||

Saadh milein saadi shaadi (khushi) hondi, bichhad da dil giri (duHkh) ve |
Akhde Nanak suno jihaana, mushkil haal fakiri ve ||

Dieu Kabir ji dit aussi que —

Kabir, jhoothe sukh ko sukh kahae, maan raha man mod |
Sakal chabina Kaal ka, kuchh mukh mein kuchh god ||
Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal |
Aavan jaana lag raha, jyon keedi ka naal ||

Important : Les femmes et les hommes ont tous deux le droit d'atteindre Dieu. Les femmes même pendant leurs menstruations (règles) ne devraient pas arrêter leur culte quotidien et lampe d'éclairage etc. Même sur la mort ou la naissance de quelqu'un, le culte quotidien ne devrait pas être arrêté.

Note : Un dévot qui ne suivra pas ces vingt et un ordres formulés, son naam (mantra) finira. Si quelqu'un commet une erreur sans le savoir, alors elle est pardonnée, et si elle a sciemment commis, alors ce dévot devient dépourvu de naam. Sa seule solution est que, demander pardon à Gurudev ji et de nouveau recevoir naam-updesh (initiation).

Auteur
Sant Rampal Das Maharaj
Ashram Satlok, Barwala
District-Hisar, Haryana (Inde)

Les dévots ont obtenu des avantages de l'Écriture - Basé Mode de culte

Une famille ruinée est devenue prospère

Moi, Dévot Ramesh, s/o Shri Umed Singh, suis un résident de Village Petwar, Tehsil Hansi, district Hisar. Maintenant, je vis avec ma famille dans la colonie des employés devant la prison, Jind.
Avant l'initiation, on adorait les fantômes. Baba Sariya était vénéré dans notre village, pour lequel nous allions le jour de la pleine lune de chaque mois pour allumer une lampe. Nous avions aussi l'habitude de garder le jeûne les vendredis, Janmashtmi et Shivratri. Nous avions aussi l'habitude d'offrir Pind-Daan et effectuer Shraadh. Pourtant,

notre maison était complètement ruinée. Mon père était mort quand j'avais 12 ans. Il y avait trois membres dans la famille. Les trois d'entre nous avaient l'habitude de se battre les uns avec les autres. Fantômes utilisé pour troubler trois d'entre nous beaucoup, et tous les trois d'entre nous ont l'habitude de rester significativement malade. Tout d'abord, nous avons consulté un médecin, mais nous n'avons pas eu de répit. Ensuite, nous sommes allés voir des exorcistes. Certains avaient l'habitude de dire : « Payez 5000 roupies. Je vais vous guérir complètement. Certains disaient : « Payez 10000 roupies.

Nous étions complètement ruinés. Mais nous n'avons pas eu de répit. Sur la persuasion répétée de mon parent dévot Raghubir Singh du village Kaunth Kalan, ma mère a pris l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj en 1996. Même après cinq ans ma femme n'avait pas conçu. Sur le conseil de ma mère, ma femme a également pris l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj. Après avoir pris l'initiation, en un an ma femme a donné naissance à un petit garçon. J'avais perdu foi en Dieu. Pour cette raison, je n'ai pas pris l'initiation, et j'avais aussi l'habitude d'interdire à ma mère et ma femme de visiter le Saint. Mon fils, qui avait 15 jours, est devenu très malade. Les médecins ont dit que ce garçon allait mourir demain matin. Prenez-le. Le soir, un dévot m'a parlé de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj – "Il est venu à l'ashram de Jind ; c'est un saint complet et lui seul peut guérir cet enfant. Nous étions fatigués de visiter les médecins et les exorcistes. J'avais perdu foi en Dieu. J'ai refusé ce dévot. Mais il a de nouveau demandé que – 'Satguru Rampal Ji Maharaj est lui-même Bandichhor Dieu qui est venu sur terre. S'il se délecte de sa miséricorde, alors cet enfant peut être sauvé. » Lorsque ce dévot l'a dit avec tant de confiance, j'ai permis à ma mère de partir. Ma mère a pris le garçon et l'a gardé aux pieds du Satguru Rampal Ji Maharaj, et l'a demandé en pleurant – "Maharaj Ji, cet enfant est mort. Vous seul pouvez le ranimer maintenant. » Puis Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj a dit : « Par la grâce du Dieu suprême Kabir, il s'en remettra. » Le jour suivant plutôt que de mourir l'enfant est devenu bien.

Notre maison qui avait été ruinée est redevenue prospère par la

grâce de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj. Même après avoir vu un tel grand miracle, je n'ai pas pris l'initiation en raison de mes actions pécheresses et a continué à faire la pratique religieuse précédente et le culte des fantômes. Sant Rampal Ji Maharaj dirigeait Paath (récitation) du discours de Bandichhor Garibdas ji Maharaj chez nous et j'avais l'habitude d'aller dehors et de boire de l'alcool. Puis un an plus tard, un jour le Paath se passait à notre maison. Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj a livré Satsang (sermon) dans la soirée. J'ai écouté le Satsang et même pris naam (initiation). Puis toutes les douleurs ont disparu de notre maison. Ma mère a violé son naam après avoir été trompée par quelqu'un. Après un certain temps, en 2000, soudainement ma mère a commencé à avoir une douleur brûlante dans son pied. Nous avons consulté divers médecins.

Ils nous ont dit qu'elle avait un cancer du sang. Elle mourra dans 10 à 15 jours. Si vous l'emmenez à P.G.I. Chandigarh, après y avoir dépensé environ une roupie et demie lakh, elle pourrait rester en vie pendant un an. Mais la douleur ne diminuera pas. » Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj a dit que – "Ta mère a violé son naam (initiation). Par exemple, l'avantage tiré de l'électricité s'arrête lorsque le raccordement de l'électricité est débranché en cas de non-paiement de la facture. Il faut le reconnecter. Ma mère a demandé pardon pour son erreur. Maharaj ji l'a de nouveau initiée et a gardé sa main sur sa tête. Dès qu'il a gardé sa main sur sa tête, la douleur brûlante dans son pied s'est arrêtée. Après environ deux ans, elle a eu un saignement après une extraction de dent. Le médecin a donné des médicaments et même mis des points de suture, mais il n'a pas arrêté de saigner. Ensuite, le médecin a vérifié sa maladie et a dit : « Elle a un cancer du sang et maintenant il a éclaté. Maintenant, elle ne peut plus guérir. Ramenez-la chez elle. Elle mourra après deux jours de saignement. Puis, le lendemain, elle a commencé à avoir du sang dans les selles et l'urine. Puis j'ai dit à Satguru Rampal Ji Maharaj au téléphone que le docteur a dit qu'elle mourrait dans deux jours. Satguru Rampal Ji Maharaj a dit que tout ce que Bandichhor fera, sera juste. Puis, la nuit suivante, à deux heures, les messagers de Yam vinrent la prendre. Ma mère m'a dit : « Votre père (qui était déjà mort

il y a dix ans) est venu me chercher. En disant cela, ce messager de Yam est entré dans le corps de ma mère et a dit : « Je vais certainement la prendre. Son heure est venue. Donnez-moi du thé. Puis, dès que nous avons commencé à préparer le thé pour lui, ce messager de Yam a dit : « Il y a un très grand pouvoir dans votre maison. Il me bat. Je ne peux plus rester ici. Donnez-moi du thé rapidement. J'y vais. » Et il a bu le thé chaud. En y allant, il a dit : « Dieu complet est debout dans votre maison. Je ne peux pas la prendre. En disant cela, il est parti. En une minute, le saignement s'est arrêté. La langue et les dents qui étaient devenues noires sont devenues complètement blanches. Par la grâce de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj, elle est devenue plus saine qu'avant. Dieu Kabir a augmenté la vie de ma mère de cinq ans. Après avoir exécuté la vraie bhakti, elle est partie pour Satlok le 24 juillet 2005.

Hail Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj Ji. Sat Sahib.

.Autobiographie de Devotee Satish

Garib, jam jaura jaase daren, miten karm ke ank |
Kaagaj keeren dargah dayi, chaudah koti na champ ||

Moi, dévot Satish Das, je suis un résident de RLF-907/17, Raj Nagar–II, Palam Colony, New Delhi. Les lignes susmentionnées sont dépeintes dans notre vie. Parce qu'en décembre 1997, un satsang de Satguru Bandichhor Rampal Ji Maharaj a été célébré à Pitampura, Delhi, puis sur les conseils d'un de nos amis, nous sommes allés écouter le satsang. Mais après avoir entendu les déclarations de renonciation aux pratiques religieuses coutumières, nous n'avons pas prêté attention au satsang. Satguru Ji nous expliquait en lisant les écritures, et il nous est venu à l'esprit que nous pouvons aussi lire les livres à la maison. De cette façon Jyoti Niranjan (Kaal) a arrêté notre intellect et éteint notre canal Bhakti.

Satguru Ji nous dit que —

Guru bin kinhein na paaya gyana, jyon thotha bhoos chhade kisaana |
Guru bin bharam na chhootein bhaai, koti upaay karo chaturaai ||

De cette façon, à cause de l'intellect arrêté, nous sommes revenus à la maison en faisant la conversation sans but. En 1999, mon épouse Shrimati Manju a développé une tumeur cérébrale (cancer

du cerveau), que nous avons appris en faisant des recherches et des traitements à l'hôpital Safdarjung. Après ça, je l'ai fait examiner par des médecins à l'hôpital Pant,

A.I.M.S. Hospital, New Delhi, et Apollo Hospital, New Delhi. Tous les médecins conseillant la chirurgie immédiate ont dit que pendant l'opération, elle peut développer une paralysie dans une main. Le médecin de l'hôpital Apollo, après avoir vu le rapport, a même dit que – comment vont ses deux yeux jusqu'à maintenant ? Et à ce moment-là nous a demandé de faire examiner ses yeux par un spécialiste des yeux. Je l'ai fait examiner immédiatement. Ensuite, le spécialiste des yeux et le neurochirurgien nous ont conseillé de faire examiner ses yeux régulièrement tous les quinze jours en disant qu'elle peut perdre la vision à tout moment parce que la tumeur cérébrale est à un tel endroit. Ma femme et moi sommes tous les deux handicapés de nos jambes et en entendant parler de perdre les yeux et la main, notre souffle s'est arrêté. Mais ne voyant aucune alternative, à la fin nous avons pensé à la faire opérer à l'hôpital Pant, New Delhi, et sur les conseils du médecin a également obtenu un M.R.I. scan et d'autres tests effectués à l'hôpital I.N.M.A.S. Timarpur, Delhi. Nous n'avons dû obtenir que la date de l'opération. Nous nous sommes souvenus des lignes suivantes du satsang du Dieu Suprême Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj que nous avions écouté plus tôt

Jin milte sukh upje, miten koti upaadh |
Bhuvan chaturdash dhoondiyo, param snehi saadh ||

Et Dieu Suprême a allumé notre canal de Bhakti et un sentiment a émergé dans l'esprit qu'avant l'opération essayons de prendre naam (initiation). Puis, accompagnés par notre ami, nous sommes allés à Pitampura, Delhi le 4 février 2001 et avons pris naam-daan (initiation) de Complete God Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj. Nous avons abandonné toutes les poojas précédentes (pratiques religieuses). Satguru Ji tout en nous conseillant de tenir un Akhand Paath (lecture non-stop d'un livre saint) a dit que si Dieu souhaite alors l'opération sera évitée et tout ira bien. Selon l'ordre de Satguru Ji, nous avons tenu un Akhand Paath de trois jours à notre maison et ensuite est allé à l'hôpital Pant, New Delhi pour obtenir la date

de l'opération du médecin. Le même médecin, qui nous conseillait pour une opération plus tôt, a commencé à dire après avoir examiné le deuxième M.R.I. qu'il n'y a pas besoin d'une opération pour le moment. Puis nous nous sommes souvenus du discours de Satguru —

Satguru Daata hain kali maahin, praan udhaaran utre Saain |
Satguru Daata deen DayaalM, jam kinkar ke torein jaalM ||

Et nous nous souvenons de notre satguru a commencé à crier fortement que O Dieu Suprême, dans quels mots décrirons-nous votre gloire. De cette façon, par la grâce de l'incarnation du Dieu Complet Kabir Sahib, Sant Rampal Ji Maharaj, notre opération a été évitée et depuis lors nous n'avons même pas pris de comprimés ou de médicaments valant une paisa, et mènent une vie heureuse.

Dans la nuit du 20 novembre 2004, suite à l'attaque de Kaal, ma femme est presque morte et a pris conscience après avoir été amenée à siroter le « Amrit Jal » (nectar) du Dieu Suprême. Quand nous l'avons emmenée à Satguru Ji, Satguru Ji a dit qu'aujourd'hui elle était censée mourir. Dieu suprême Kabir a augmenté son âge et maintenant elle doit faire bhakti.

Puis le 22 novembre 2004, à Sonipat Satsang, ma femme a subi une crise de paralysie et a commencé à développer une faiblesse dans sa main droite. Immédiatement, elle a commencé à voir la main de Satguru Ji dans sa main, qui était visible pendant environ cinq minutes. Lorsque l'effet de la paralysie a pris fin, la main de Satguru Ji a disparu et, à ce jour, elle va parfaitement bien.

Satguru Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj, qui est apparu comme une incarnation du Dieu Suprême Kabir, nous a prouvé que —

Garib, jam jaura jaase daren, miten karm ke ank |
Kaagaj keeren dargah dayi, chaudah koti na champ ||

Dévot Satish Mehra.
RLF-907/17, Raj Nagar – II, Palam Colony, New Delhi.
numéro mobile. 09718184704

.Dégagement du fil électrique de la tension 11000

Moi, dévot Suresh Das, S/o Shri Chand Ram, originaire du village Dhanana, district Sonipat, suis actuellement un résident de Shastri Nagar, Rohtak (Haryana). Avant de prendre l'initiation de Satguru ji, la condition financière de ma famille était très faible. Il n'y avait personne dans la famille qui n'a jamais été malade. Les fantômes et les esprits tourmentaient beaucoup ma femme. Malgré tant de difficultés, nous adorions beaucoup les dieux et les déesses, et j'avais une foi immense en Hanuman ji. Mais l'une après l'autre, une crise s'est abattue sur notre maison. Nous n'obtenions pas de prospérité dans aucun travail. En raison du Dieu Suprême Satguru Rampal Maharaj ji appartenant à notre famille, nous ne l'avons pas accepté comme Dieu Suprême, dont nous avons dû supporter la perte pendant de nombreuses années. Puis dévot Vikas, un résident du village Singhpura, m'a dit que le Dieu Suprême Jagatguru Rampal Ji Maharaj est venu dans votre famille, et où dormez-vous. J'ai dit que Kaal nous a donné tellement de difficultés que nous n'avons pas eu le temps de le savoir. Tout le temps va à rendre visite aux médecins. De plus, nous demeurons extrêmement serrés sur le plan financier. Ce fervent m'a beaucoup conseillé. Dieu suprême a accordé une telle grâce que j'ai atteint Satlok Ashram Barwala en Octobre 2010 pour prendre l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj. Après avoir pris l'initiation, Satguru ji a douché une immense grâce et j'ai commencé à éprouver un tel bonheur qui ne peut être décrit avec cette langue.

Ma femme était tourmentée par des esprits fantômes. Par la grâce de Satguru Dev ji, elle va très bien maintenant. Le 7 septembre 2011, mon fils Mohit, qui a 12 ans, était parti appeler un maçon sur ma direction. Mon fils est monté sur le toit de la maison du maçon et est allé sur le balcon. Le long du balcon il y avait des lignes électriques au-dessus portant 11000 volatge de courant. Il n'y avait qu'un écart d'un pied entre mon fils et les lignes électriques. Quand il s'est approché d'eux, les lignes électriques l'ont tiré, et la ligne électrique s'est collée à sa tête et a pénétré d'un pouce de profondeur dans sa tête. Son visage s'est brûlé et le courant électrique qui traversait tout

son corps a commencé à sortir par le pied, brisant l'os du gros orteil. Instantanément, Satguru Rampal Ji Maharaj est venu du ciel et est devenu visible à mon fils dans un corps très lumineux (rayonnant) comme si des milliers de tubelights étaient allumés. Il a tenu la main de mon fils et le séparant de la ligne électrique l'a fait s'allonger sur le balcon. Ensuite, mon fils a eu une longue conversation avec Satguru ji, et lorsque Satguru ji était sur le point de partir, mon fils lui a demandé : «Guruji, où vas-tu?» Puis Guru ji a dit : « Mon fils, je suis avec toi. N'aie pas peur ». Elle a été témoin de cette scène de ses propres yeux et a pris peur parce que des étincelles électriques sortaient du corps du garçon.

Par la suite, nous avons emmené notre fils à l'hôpital P.G.I. Rohtak. Là aussi, mon fils a vu Guru ji et mon fils a dit : « Guru ji est avec moi. Vous n'avez pas peur. » Si nous n'avions pas été dans le refuge de Guru ji aujourd'hui, alors notre fils n'aurait pas été en vie, et les fantômes auraient tué ma femme aussi. Nous avons été sauvés d'être ruinés. Ceci est uniquement dû à la grâce de Satguru Rampal ji Maharaj ji.

Je demande à tous les lecteurs que la lecture de ma vraie histoire, vous devriez également obtenir votre bien-être fait à temps en venant dans le refuge de Satguru Rampal ji Maharaj. Vous serez complètement sauvés des coups du destin. J'ai entendu dans les discours de Satguru Rampal ji Maharaj que le Dieu Suprême Kabir Ji Bandichhod détruit tous nos péchés. Une preuve similaire est également donnée dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 et Mandal 9 Sukt 80 Mantra 2 que si la vie d'un patient respire ont terminé et il n'a plus de vie, alors je vais lui sauver la vie, et lui accordant 100 ans de vie c.-à-d. en augmentant sa vie, Je lui procure tout le confort.

Messieurs ! Satguru Rampal Ji Maharaj a également dit dans son discours nectar que chaque être vivant éprouve des joies et des douleurs selon les actions faites par lui / elle. Les douleurs sont le résultat d'actions pécheresses et les joies sont le résultat d'actions vertueuses. Jusqu'à présent tous les saints, acharyas, gourous ont dit que l'on doit porter les résultats de ses actions antérieures pour les achever.

Ô lecteurs civilisés! Satguru Rampal Ji Maharaj dit que les actions pécheresses conduisent à des douleurs. Si les péchés sont détruits, alors les douleurs cesseront automatiquement. Si même en faisant bhakti (culte) on doit porter les résultats (douleurs) des actes pécheurs, alors le besoin de bhakti se termine. Le 7 septembre 2011, à cause de nos péchés commis dans le passé, mon fils Mohit a dû mourir. Par la grâce de notre Satguru Rampal Ji Maharaj, le Dieu Suprême Kabir ji a détruit nos péchés et sauver la vie de mon enfant a augmenté son âge. Si mon fils était mort le 7 septembre 2011 à la suite d'actes antérieurs, tous les membres de notre famille auraient renoncé à la bhakti et seraient devenus athées parce qu'à cette époque nous n'avions pas la connaissance complète de Dieu. Maintenant notre foi a augmenté en Dieu. Nous sommes aussi pleinement confiants maintenant que le Kabir ji le plus vénérable est seulement le Dieu Suprême. Il est le destructeur des péchés, celui qui donne tout le bonheur et celui qui donne le salut complet; et Satguru Rampal ji Maharaj est Son incarnation envoyée par Lui seul. Par conséquent, je vous demande à nouveau de rejoindre immédiatement Satlok Ashram, Barwala, et obtenir votre bien-être fait en prenant l'initiation. Le but de ma demande est qu'il y a beaucoup de gens misérables comme moi. En lisant mon autobiographie susmentionnée et en y pensant, ils seraient également en mesure de faire enlever leurs crises et d'être heureux.

Yeh sansaar samajhda naahin, kehnda shaam dopahre nu |
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pehre nu ||

Dévot Suresh Das. S/
O Shri Chand Ram
Shastri Nagar, Rohtak.
Mobile 09829588628

.Autobiographie de la famille du dévot Deepak Das

||Grâce de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj||

Je m'appelle Deepak Das, S/O Baljit Singh, Village Mehlana, district de Sonipat. Nous avons été les disciples de Radhasoami Panth, Dera Baba Jaimal Singh pendant trois générations. Tout d'abord, la mère de ma grand-mère i.e. la grand-mère de mon père avait pris l'initiation de Radhasoami Panth. Après cela, mes grands-parents et mes parents avaient également pris l'initiation de Baba Gurinder Singh de Radhasoami panth. Nous avions aussi l'habitude de considérer Gurinder Singh ji comme Purna Purush (Dieu Complet) et avions l'habitude d'avoir foi dans cette panthe pensant que c'est la meilleure panthe dans le monde pour l'obtention de Dieu, et nous étions particulièrement attirés par eux en voyant leur vaste Dera et grand rassemblement de personnes. Nous avions l'habitude d'aller servir dans le Dera Baba Jaimal Singh Beas (Punjab) et Chhattarpur Road, Delhi. Mais dans cette panthère, l'initiation est donnée à un âge précis; par conséquent, j'étais actuellement inadmissible pour elle.

Le jour où mes parents sont allés à l'initiation de Chattarpur, un enfant du quartier a été frappé à l'oeil par quelque chose de mon jeune frère. Quand mes parents sont revenus le soir après avoir reçu l'initiation, dès ce jour-là notre voisin et nous avons développé une inimitié l'un contre l'autre que votre fils a intentionnellement frappé dans l'oeil de notre fils, et depuis le même jour, une montagne de chagrin s'est brisée sur notre tête.

Pendant ce temps, mon grand-père est mort d'une maladie. Quand le cadavre de mon grand-père a été gardé dans l'autre pièce, à ce moment-là ma grand-mère qui était morte il y a 12 ans, entrant comme un fantôme dans le corps de ma tante paternelle Premvati a dit (ma grand-mère avait aussi beaucoup pratiqué la religion des cinq naams/mantras obtenus de la panthe Radhasoami. Elle s'asseyait régulièrement à trois heures du matin et aussi pendant la journée pour faire la prière et la méditation, et faisait du jaap (chant) et la pratique des naams racontée dans Radhasoami panth pendant des heures), «Aujourd'hui la vie destinée de votre grand-

père a pris fin; par conséquent, je suis venu pour prendre soin de vous.» Ma grand-mère, lorsqu'elle était vivante, toussait à cause d'un problème respiratoire. Même après 12 ans, elle toussait comme avant. Nous avons ensuite demandé : «Grand-mère, vous avez l'air très misérable. N'êtes-vous pas allée à Satlok?» Ma grand-mère m'a dit : « Mon fils, à cause de la mauvaise façon de prier, j'ai ruiné ma précieuse vie humaine. Et maintenant, après la mort, je souffre dans la vie d'un fantôme. Je ne suis allé à aucun Satlok.» Ensuite, ma mère m'a demandé : «Maman, le guru ji Charan Singh ji Maharaj ne s'est-il pas occupé de toi?» Ma grand-mère m'a dit : «Il ne s'est pas occupé de moi et même aujourd'hui, je souffre comme avant.»

Deux ans après cet incident, un jour, mon grand-père, entrant comme un fantôme dans une autre tante paternelle, Kamla, a dit : « Je suis très affligé et je n'ai pas obtenu de salut. Je veux prendre un bain.» Ma mère, dans la détresse et l'étonnement, a dit : «Vous êtes allés à Satlok. N'y a-t-il même pas d'eau pour se baigner là-bas?» Puis, quand ma mère a commencé à donner le bain à mon grand-père (qui était entré comme un fantôme dans ma tante paternelle), il a dit : « Ma fille, je vais me laver. » Ensuite, ma mère lui a fait porter les vêtements de ma tante parce qu'il était à l'intérieur de ma tante paternelle. Ensuite, mon grand-père lui a dit : « Laisse tomber ma fille. Apporte mon dhoti. Je vais l'attacher moi-même.» Ma mère vient de lui remettre un drap, qu'il a recouvert de ses vêtements. Puis, il a dit : «Faites une tasse de thé pour moi.» Et il a rapidement bu le thé. J'ai demandé : « Grand-père, tu n'es pas allé à Satlok. »

Il a répondu : « Mon fils, je suis dans un état très misérable. » Encore une fois, ma mère m'a demandé : « Vous avez pris l'initiation de Radhasoami Huzur Charan Singh ji Maharaj. Vous faisiez aussi de la bhakti. Ne vous a-t-il pas appuyé du tout?» Mon grand-père (qui était entré comme un fantôme dans ma tante paternelle) a dit : « Il ne s'est pas occupé de moi de quelque façon que ce soit et je me promène comme ça. »

Pendant ce temps, ma vue était aussi devenue si faible que j'avais une vision floue et que je devais changer mes lunettes à plusieurs reprises. J'allais chez un ami pour étudier avec lui. Là, le dévot Santram ji m'a

raconté la gloire de l'incarnation de Dieu Complet, Satguru Rampal ji Maharaj, et m'a dit : « Tu devrais prendre l'initiation du Satguru Rampal Ji Maharaj. Votre vue s'améliorera. » Il a aussi dit que pour nous sortir tous de ces épreuves et de ces souffrances seulement, le Dieu Suprême Kabir vient sous la forme d'un saint. J'ai dit que mes parents ont pris l'initiation de la panthère Radhasoami. Le dévot Santram a dit : « Cette panthère n'est pas complète. Vous n'irez pas à Satlok avec leur façon d'adorer, et les coups du destin ne seront jamais évités dans la vie. Seul un saint représentatif de Dieu Kabir peut les en empêcher. »

Mon père avait une maladie respiratoire. Il avait l'habitude d'être épuisé seulement après avoir marché dix pas. Il avait l'habitude d'être essoufflé à cause du problème respiratoire. Il souffrait également de haute et basse pression sanguine. Mon père a subi une crise cardiaque alors qu'il était en service électoral, mais a été sauvé en raison du destin. Mais à cette époque, nous avons continué à penser que Radhasoami Panthi Sant Gurinder Singh ji lui a sauvé de la crise cardiaque, et qu'il a douché grâce immense, mais après cela, chaque nuit en hiver, nous avons vu notre père lutter pour chaque souffle. Il avait l'habitude de devenir presque mort et excepté assis et pleurant nous ne pouvions pas faire beaucoup parce que même les médicaments avaient atteint leur efficacité maximale. Les médecins avaient augmenté la posologie des médicaments à leur niveau maximum. Ils ne pouvaient pas l'augmenter davantage. Ma mère avait l'habitude de le nourrir le Prasad apporté de Dera Baba Jaimal Singh, et elle avait l'habitude de prier avant la photo de Radhasoami Panthi Gurinder Singh ji Maharaj et pleurer. À ce moment-là, mon jeune frère a été possédé par un fantôme. Il avait l'habitude de se réveiller soudainement la nuit et de dire : «Quelqu'un me tient le pied et le tire, ne me laisse pas dormir.» Il a aussi commencé à rester extrêmement malade. Par la grâce du Dieu Suprême Kabir ji, j'ai, das, obtenu naam-updesh (initiation) de Satguru Rampal Ji Maharaj le 8 octobre 1998. En 2 jours, par la grâce de Complete Saint Rampal Ji Maharaj, mes lunettes se sont éteintes et j'ai également arrêté de prendre des médicaments. J'avais développé une pleine foi en

Satguru Rampal Ji Maharaj. Le dévot Santram ji est venu à notre maison et a également conseillé à mes parents que vous devriez prendre l'initiation de Complete Saint Rampal Ji Maharaj, qui est un représentant du Dieu Suprême Kabir. Toutes vos souffrances prendront fin.

Par la suite, j'ai aussi avisé mes parents. Ils m'ont dit : « Nous étions auparavant Radhasoami. Si nous acceptons maintenant l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj, alors que diront les gens?» J'ai dit : «Si un médecin est incapable de vous guérir, ne changez-vous pas le médecin?» Parce qu'ils étaient très affligés, après un certain temps, ils sont venus dans le refuge du Dieu Suprême et abandonnant ces cinq naams de panth Radhasoami, ont pris l'initiation de Complete Saint Rampal Ji Maharaj.

Satguru Kabir Sahib ji dit : « Sharan padey ko Guru sambhaale, jaan ke baalak bhola re ». Mon frère, qui a été tourmenté par les fantômes, est devenu bien. La santé de mon père complètement récupéré. Plus tôt, il ne pouvait même pas marcher dix pas, maintenant il peut soulever un sac de sucre avec l'aide d'un autre homme. Notre famille est aujourd'hui complètement heureuse dans le refuge de l'incarnation de Dieu Complet, Satguru Rampal Ji Maharaj, par sa grâce.

Mais la perte de vies humaines de nos grands-parents paternels et de la grand-mère de mon père ne peut être récupérée par aucun moyen. Si lakhs et crores de roupies sont dépensés pour sauver la vie d'une personne et sa vie est sauvée, alors il ne regrette pas perdre cet argent pensant que, au moins, ma vie a été sauvée. Mais aujourd'hui, peu importe combien d'argent nous pouvons dépenser, la vie de nos grands-parents, qui a été complètement gaspillé en faisant l'adoration en face des injonctions des écritures (la pratique des cinq naams dit dans Radhasoami panth) ne peut pas revenir. Ces faux saints et panths (sectes) jouent une blague dégoûtante sur toute la société, parce qu'ils ruinent la précieuse vie humaine, qui est obtenue après avoir souffert dans les vies de 84 lakh types d'êtres vivants, et qui est le seul moyen pour atteindre le Dieu Suprême. Cette perte importante ne peut être récupérée à aucun prix.

O Bandichhod Satpurush-forme Satguru Rampal ji Maharaj, vous avez douché l'immense grâce sur nous, les êtres insignifiants, qu'en donnant votre véritable connaissance vous nous avez appelés dans votre refuge; sinon nous aurions aussi, en mettant fin à nos vies dans cette écriture-la manière opposée d'adorer obtenue de génération en génération, est allée quelque part dans les vies des fantômes et des pitras, et serait devenue dépourvue de cette bhakti vraie basée sur les écritures.

C'est une demande à l'ensemble de la société intellectuelle qu'il y a encore du temps. Comprendre cette vraie connaissance et prendre une décision de façon impartiale. En venant dans le refuge de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj et en obtenant le vrai bhakti, récupérez votre vie humaine. Sat Sahib.

Serviteur des pieds de lotus de Satgurudev Ji Fervent
Deepak Das
Mob : +918571973093

Grâce illimitée du Dieu Suprême

Salut Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj

Il y a la preuve dans Yajurved Chapitre 8 Verset 13 que Dieu Suprême détruisant tous les péchés du pécheur des pécheurs, les rend également libres de maladies terribles, dont je suis un exemple vivant.

Je, Keshav Mainali, S/O Shri Indra Prasad Mainali, suis résident du Comité de développement du village Hariwan, district de Sarlahi, Népal, et réside actuellement dans ma maison dans la vallée de Katmandou Thimi Bhaktapur. Je suis le président et ancien membre d'un parti politique nommé Chure Bhawar (Népal). Mon numéro de téléphone mobile est le +00977- 9841892583. Satguru Rampal Ji Maharaj a montré une grâce miraculeuse sur moi et ma famille et détruire tous nos péchés nous a rendus heureux.

Aux yeux du monde, je menais une vie heureuse et respectable, mais j'étais très affligé par mes maladies. Je souffrais de tas depuis 20 ans

et j'avais l'habitude de supporter une douleur intense pendant la défécation. De plus, je souffrais de bronchite chronique depuis 8 ans. Étant une personne politique, j'ai dû rencontrer beaucoup de gens et j'ai dû toujours couvrir ma bouche avec un tissu / main tout en parlant. J'ai consulté d'éminents médecins pour le traitement de mes maladies, mais je n'ai reçu aucun soulagement. J'avais perdu 62 ans de ma vie au nom de la religion, étant trompé par les saints ignorants. J'ai appris tout cela après avoir pris l'initiation (naam updesh) du Satguru Rampal Ji Maharaj. Comme je suis député du Népal, je pouvais recevoir des traitements pour ma maladie à même les dépenses gouvernementales de n'importe quel médecin dans le monde, mais le Conseil médical du Népal n'a pas recommandé cela parce que, selon lui, ma maladie n'était pas guérissable et aucun médecin ne pouvait me guérir. J'avais l'habitude de penser que maintenant je vais devoir souffrir pour le reste de ma vie et devra toujours continuer à prendre des médicaments.

Un jour, j'étais d'humeur sombre. Mon ami, dévot Bhola Das, qui a été un disciple de Satguru Rampal Ji Maharaj pendant de nombreuses années, sur entendre mes misères a commencé à me consoler en disant que vos misères seront définitivement éliminées en prenant l'initiation de Satguru Rampal Ji Maharaj. Je me suis lassé d'être en compagnie de saints renommés. La déclaration de mon ami a touché mon cœur comme la lumière d'une lampe dans l'obscurité. Le troisième jour même, je suis parti pour Satlok Ashram, Chandigarh Road, Barwala, District Hisar, Haryana (Inde), et ai également pris ma femme avec moi parce qu'elle était également extrêmement affligé par l'arthrite dans ses genoux, et elle avait aussi une maladie incurable appelée glaucome dans ses yeux, et j'ai aussi pris la femme de mon fils cadet avec nous. Sur le chemin, j'ai trouvé beaucoup de dévots du Népal qui allaient à Satlok Ashram. De cette façon, j'ai atteint Satlok Ashram sans aucun problème.

Je connaissais l'égoïsme des saints et des mahants et je n'avais lu aucun livre ni écouté aucun discours de Satguru Rampal Ji Maharaj. Je venais de suivre les conseils de quelqu'un. Par conséquent, je n'étais pas prêt à prendre l'initiation tout de suite. J'ai eu la chance de venir

à l'époque de Satsang Samagam, et j'ai pu entendre le sermon de Satguru Dev ji, dans lequel j'ai appris que tous les gourous religieux, tous les Pandits, et tous les prêtres de ce monde, au nom de la religion, Piéger toutes les âmes innocentes dans la toile du Kaal conspire pour nous envoyer en enfer. Ils n'ont jamais rencontré Dieu, et ils n'ont pas non plus la connaissance de la vraie façon d'adorer Dieu. Et ils le font simplement pour de l'argent et pour gagner le respect de la société. Néanmoins, je ne me suis pas préparé à prendre naam-updesh (initiation), mais ma femme s'est immédiatement préparée à prendre l'initiation, parce que sans prendre l'initiation, il n'était pas possible de rencontrer Guru ji et d'obtenir ses bénédictions. Peut-être était-ce l'effet de la politique encore laissée sur moi que je n'ai utilisé pour croire personne. Même alors, après avoir discuté entre nous, nous trois avons pris l'initiation le 2 mai 2012, et je suis allé avoir une audience avec Guru ji. Là, comme si l'océan de miséricorde se tenait prêt à nous inonder de sa grâce. Dès que j'ai parlé de mes maladies, Satguru Dev ji a posé sa main sur ma tête et m'a béni en disant : « Tout ira bien », et un miracle a eu lieu avec moi. Le matin en déféquant, je saignais et comme si avec cela mes piles finissaient. Après être restée dans l'ashram pendant 2 jours, ma bronchite chronique avait été guérie à près de 80%, ce qui est tout à fait correct maintenant. Je ne tousse parfois que dans un mois ou deux. Le problème du genou de ma femme est également guéri. De retour à Katmandou, nous avons de nouveau fait tester ses yeux dans le même hôpital à Katmandou. Même les médecins devinrent étonnés de voir qu'il n'y avait aucun signe de glaucome dans ses yeux, et ses yeux étaient devenus complètement sains.

Le miracle de ma libération des maladies s'est répandu partout dans la famille, la parenté, et dans le quartier. Les autres membres de ma famille étaient également perturbés par une maladie ou une autre. Comme, mon frère aîné, qui est lui-même un médecin, avait l'habitude de développer un gonflement dans tout le corps. Ma fille avait des douleurs d'estomac incessantes pendant les règles. Mon autre fille, qui est avocate de profession, était déçue de la vie à cause de la sciatique et de l'arthrite dans le cou, et le mari de ma soeur a

aussi été touché par le glaucome dans ses yeux. Tout le monde est devenu très impressionné par la grâce de Satguru Dev ji sur moi. À ce moment-là, je me suis familiarisé avec les règles de l'ashram et avec la dévotion. J'ai encouragé tout le monde à lire correctement le livre « Gyan Ganga ». La prochaine fois que je suis venu à l'ashram, j'ai emmené tout le monde avec moi. Ils n'avaient aucun problème à prendre l'initiation. Tout le monde a pris l'initiation et a fait bhakti avec pleine foi. Aujourd'hui, tous, devenant libres de maladies, mènent une vie heureuse.

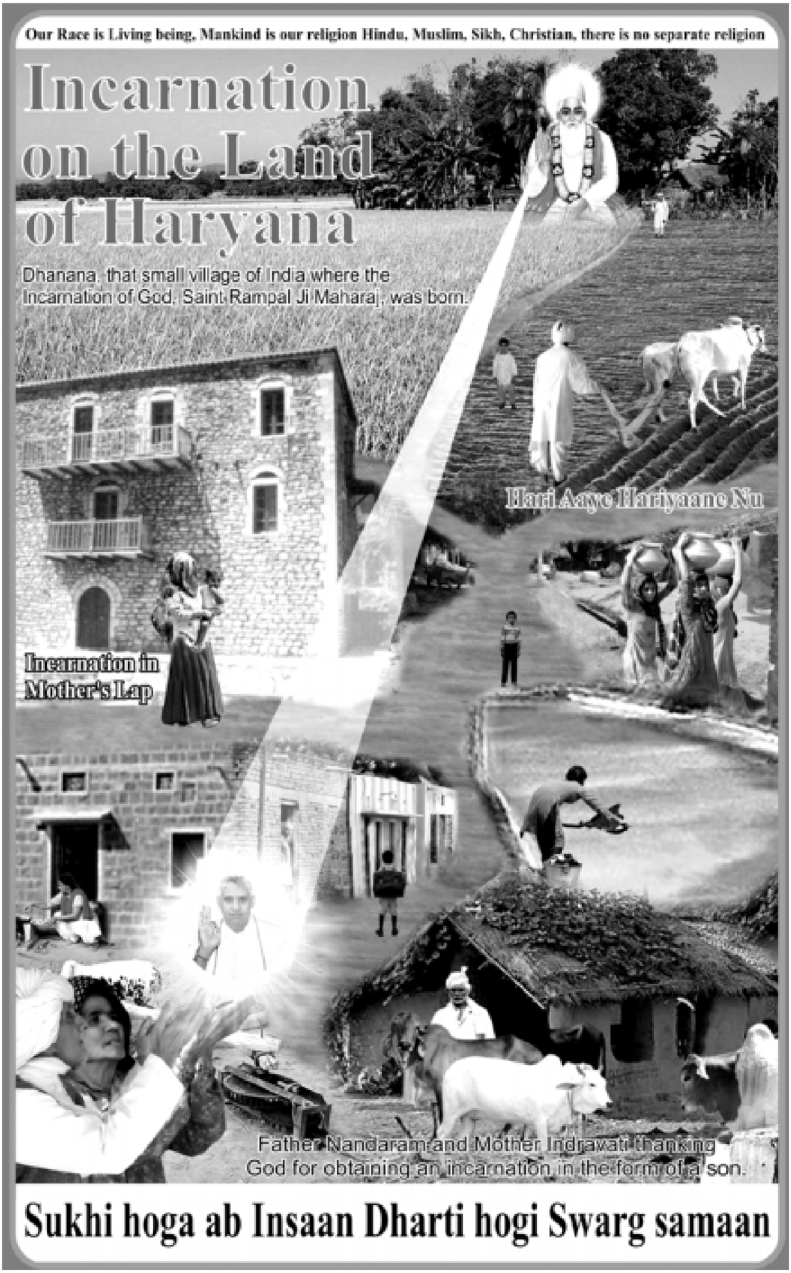
Satguru Rampal Ji Maharaj n'est pas seulement le représentant du Dieu Suprême, mais il est lui-même le « Dieu Suprême », qui se cache et s'appelle le « Serviteur du Dieu Suprême », et il est venu prendre les âmes piégées sur terre à Satlok en les libérant de l'esclavage. Il y a des preuves dans nos livres sacrés que lorsque la cinq mille cinq cent cinquième année de Kalyoug serait passée, alors le saint sauveur viendra sur la terre pour délivrer le monde.

"Kabir paanch hazaar paanch sau paanch, Jab Kalyug beet jaay
Mahapurush farmaan tab jag taaran ko aaye"

Chers dévots! Le temps est venu. Le Saint Complet est également venu et répand le nectar de la connaissance. Méfiez-vous de tous les faux saints et mahants actuels – comme des voyous, et dès que possible, en venant dans le refuge de Satguru Rampal Ji Maharaj et en prenant l'initiation gratuite, obtenez votre bien-être fait et atteindre le salut complet. Sat Sahib.

Keshav Prasad Mainali (Das)
Katmandou (Népal)
Tél. - +00977-9841892583

Autres livres (Adhyatmik Gyan Ganga, Gyan Ganga, Gehri Nazar Gita Mein, Gita Tera Gyan Amrit, Srishti Rachna Sampurna, Manavta Ka Hraas Tatha Vikas etc) de Satlok Ashram peut être téléchargé à partir de notre site Web (www.jagatgururampalji.org).

Our Race is Living being, Mankind is our religion Hindu, Muslim, Sikh, Christian, there is no separate religion
Incarnation on the Land of Haryana
Dhanana, that small village of India where the Incarnation of God, Saint Rampal Ji Maharaj, was born.
Hari Aaye Hariyaane Nu
Incarnation in Mother's Lap
Father Nandaram and Mother Indravati thanking God for obtaining an incarnation in the form of a son.
Sukhi hoga ab Insaan Dharti hogi Swarg samaan